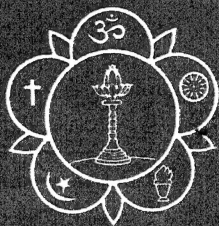

OCTOBER
NOVEMBER 1980

సాక్షి

పాఠశాల

సనాతన సారథి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క
సామాజిక నైతిక అధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 23 ఆక్టోబర్/నవంబర్ 1980 సంచికలు 10-11

చిత్రము : — జగదేకచక్ర

శ్రీసత్యసాయివాహిని - (22)	: భగవాన్ శ్రీసత్యసాయిబాబా	217
విద్యాదానం	: శ్రీవారి దివ్యబోధ	220
“అనిత్యమనుభవోక్తం”	: డి. వి. కృష్ణరావు	225
ఇంద్రహ్యు	: పి. యస్. వి. సుబ్రహ్మణ్యం	229
శ్రీ సత్యసాయి ఉయ్యాలపాట	: డా. రామరాజు	231
సేవద్వారా మనశ్శాంతి	: వై. బి. దాదోబ్హూసిన్	232
స్వాగతము	: నందూరిభాస్కర శ్రీరామరావు	234
ఆత్మవిచారము	: జాన్. హిస్లప్	235
భక్తి భావ	: పి. పి. కె. నాయర్	237
ఆత్మబంధువు !	: కమలేశ్వర్ దాగోజిరావు	240
మహాసమ్మేళనము కార్యక్రమములు	: ఎడిటర్	241
బాధల-విచారాలు	: ఆగ్స్ వారన్	243
“భక్తుల కల్పకరు”	: జీ. రాములు	246

చందాదారులు గమనించండి!

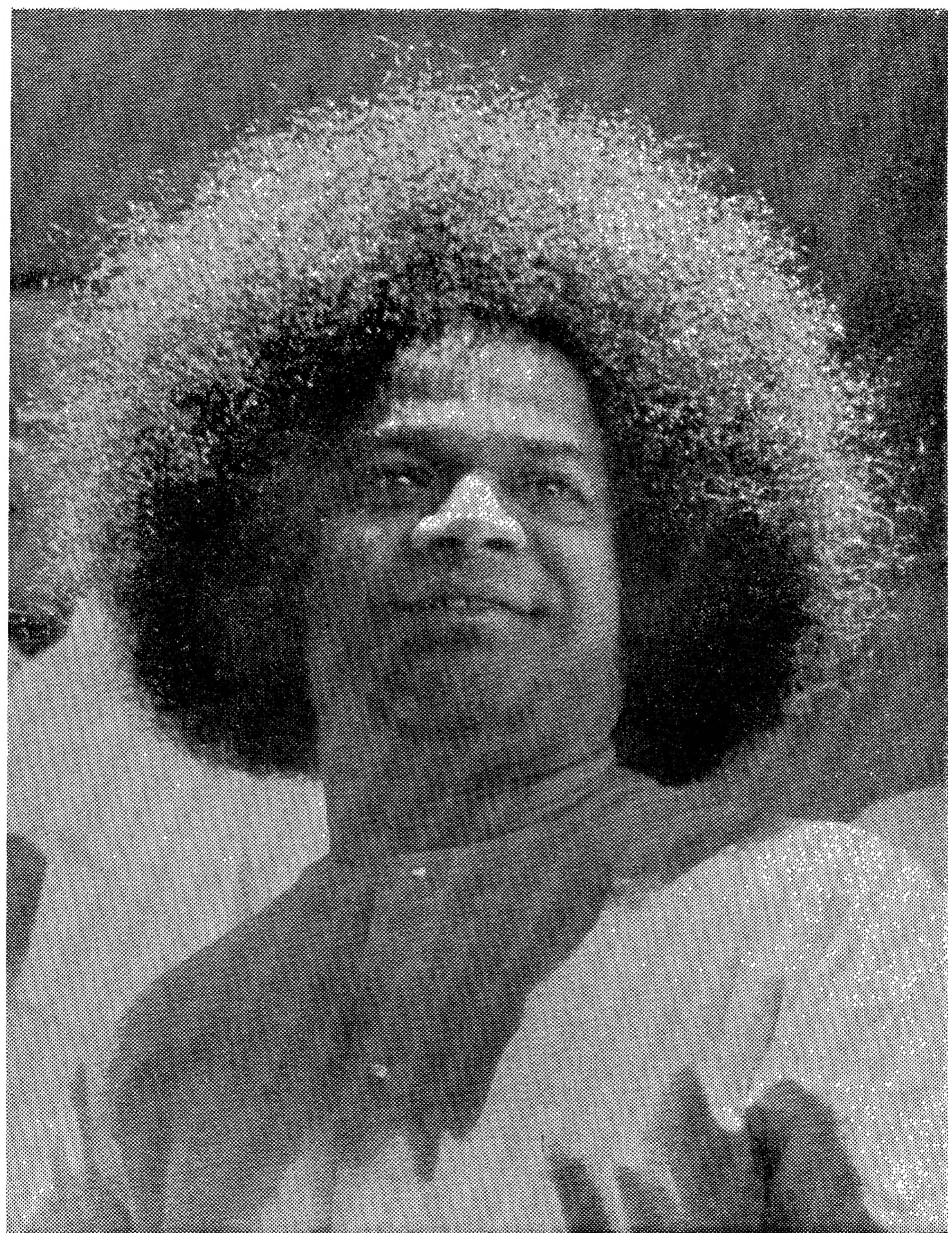
—: శ్రీ వారి కార్యక్రమములు : —

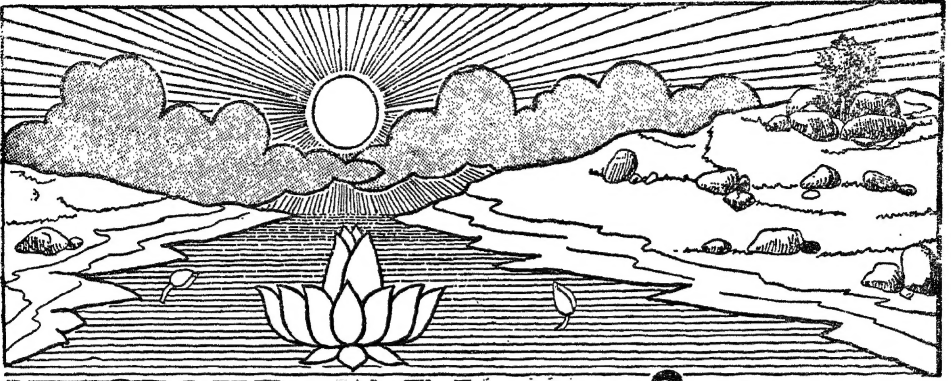
మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెలా పంపుచున్న పత్రిక పైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆ నెంబరు “....12/-30” అనియుండిన మీ చందా డిసంబర్ నెలలో అయిపోవునని తెలుసుకొని, కొత్త చందా (సం॥నకు రిరూ ॥) నవంబర్ నెల 30వ తేదీ 1980 లోపల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు సంపవలెను.

బాబావారు ప్రకాంతి విలయము నందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు భక్తులు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్, ప్రకాంతివిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిస్టయి కార్డు గానీ, రిస్టయి పెయిడ్ చెలిగ్రాం గావి సంపవలెను లేదా కొత్తచెరువు నెంబర్ కి పోస్ చేయవలెను.

సంవత్సర చందా రిరూ ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానంబరుతో చెల్లించవలయును.

వివరములకు అట్టలోపలి భాగములో చూడండి.

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

22

వైదికోపాసనః— ఇది నాలుగు విధములుగ వున్నది. (1) సత్యవతి (2) అంగవతి (3) అన్యవతి (4) నిదానవతి, అని.

“సర్వవ్యాపి న మాతానాం కీరేనర్పరివార్చితమ్” పాలలో నెయ్యి కలిసివున్నట్లే అత్తు సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నదనే భావముతో చేసేసాధనే సత్యవతి ఉపాసన అంటారు.

“మాయాతీతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా” నేనీ సమస్తంలో అవ్యక్తంగా వ్యాపించివున్నాను. నన్ను అంతటా నాలో అంతటినీ చూస్తూ ఉండే సత్యవతి ఉపాసనకు నేను కనుపించకుండా ఉండను. నాకు ఆ ఉపాసకుడు కనుపించకుండా ఉండడు అంటూ ఉన్నాడు మాధవుడు.

ఆ సర్వాత్మనే నిప్పు, గాలి, సూర్యుడు చంద్రుడు (మొదలైనవన్నీ) అనేభావముతో చేయబడేదే అంగవతి ఉపాసన. ప్రాణరూపమై అందరికీ అత్యీయమైన ఆ గాలి అన్నింటినీ వెలిగించు అగ్ని ప్రాణములకు వివిధ జీవనాధారములైన అన్నము ఉత్పాదన చేయటానికి కావలసిన పరుణ (వర్షము) అని పరమాత్మను పొగడుట అంగవతి ఉపాసన.

“శంఖచక్రగదాపాణి” అని విష్ణువును, “ఏకదంతగజాననా” అని విఘ్నేశ్వరుని, “శూలపాణి” అని ఈశ్వరుని, “కోదండపాణి” అని రాముణ్ణి, “శిఖిపింఛమౌళి మురళీధర” అని కృష్ణుని, “వీణావాణి” అని సరస్వతిని ఇలా ఆయాదేవతల చిహ్నములను ధ్యానపూర్వకంగా మనస్సునుతన్మ

యము చేసుకొని హృదయంలో ఆరాధిస్తూ ఉండటం అన్యవతి ఉపాసన అని అందురు.

“శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోఃస్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దానం, ఆత్మని వేదనం తన్మయానక్తి, పరమ విరహానక్తి” అని పదకొండు భక్తి సాధనలు కూడా నిదానవతి ఉపాసనలో చేరును.

సత్యవతి, అంగవతి, అన్యవతి, నిదానవతి ఉపాసనలు అనుక్రమీణా వకదానికంటే వకటి అత్యుత్తమ స్థితికి కారణాలై విశ్వనియంతతో తాదాత్మ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.

ప్రతీకోపాసన అని మరొకటి ఉన్నది, అది అంగవతి ఉపాసనలాగానే. ప్రతిరూపాపాసన:— సర్వతః పాణిపాదం తతో సర్వతోఽశిరోముఖమ్, సర్వాత్మయై న మాధవునికి అంతటా చేతులూ, కళ్ళూ; చూస్తాడు, ఆలోచిస్తాడు, తింటాడు, వింటాడు. సర్వోన్నత ఆదర్శ భావముతో ప్రతిరూపాపాసన జరుగుతూ వుంటుంది.

భా నో పా స న—మంచి గుణములన్నింటినీ మాధవునిలో అమితంగా వుండినట్లు చూడటమే.

గీతోపాసన—భారతం పంచమ వేదం. అది ఐహిక ఆముష్మిక ధర్మానిధి. మాధవుడు భారత దేశ ధర్మక్షేత్రరంగస్థలంలో తన నాటక సామగ్రిని దింపుకొని ఆడిన అద్భుతమైన ఆట, మహా భారతము. భారతనాటకానికి పాత్రధారులును, మాటలను, పాటలను, సమకూర్చిన రచయిత, నటకుడు, దర్శకుడు, నిర్మాత అంతా వక్కమాధవుడే. వకవైపున అధర్మవృద్ధమైన అపార భౌతిక బలం, మరొకవైపున ధర్మ వృద్ధమైన

పరిమిత ఆత్మబలం. ఈ రెంటి ఘర్షణలో పర్యవసాన రూపమైన ధార్మిక విజయ జ్యోతిగా తనను నిర్దేశించుట, ఇదే భారతాత్మత సర్వస్వం అదే భగవద్గీత. మహాభారత సారాంశమంతయూ భగవద్గీతలో ఉన్నది. “కరిష్యే వచనం తవ” నీవు చెప్పినట్లే చేస్తాను, “స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః” ఇదే ఐహిక తత్వానికి గీటురాయి. సర్వ శ్రేయస్సులను ప్రవహించే భక్తిని నిర్లక్ష్యము చేసి కళ్లు మూసుకొని అహం బ్రహ్మాస్మి అనే అహంకారముతో బాధపడే నకిలీ బ్రాహ్మలకు క్లేశమే ఫలితము. పొట్టుదంచితే బియ్యము రాదు కదా! అసలుబ్రహ్మమే కృష్ణుడు.

“అద్వైతోపాసన” ఆదిశంకరులు—అవు శరీరములో పాలు ఉన్నాయి. ఆ పాలలో నెయ్యి ఉన్నది. అయినా ఆ నెయ్యితో ఆవుకు బలము రాదు. ఆ పాలను పితికి, కాచితోడుపెట్టి చిలికి వెన్న తీసి, కాచి, ఆ నెయ్యినే మళ్ళీ ఆవుకు త్రాపించిన బలము కలుగుతుంది. అలాగే సర్వేశ్వరుడు సర్వాంతర్యామి అయినా సాధనేపచారములు లేకుండా, మానవులలో హితం చేయజాలడు. నువ్వులలో నూనె, పెరుగులో వెన్న, భూమిలో నీరు, కట్టెలో నిప్పు, కలిసి వుండునటుల సర్వాంతర్యామి మానవుల శరీరములలోను మనసులలోను కలిసి వున్నాడు. వాటిని వేరు చేయాలంటే ప్రయత్నం, సాధన చేయాలి అప్పుడు ఆరెంటి అభేదత్వం, అద్వైతం తెలుస్తుంది. అదే మోక్షం.

10:- -రామానుజాడు: ఉపాసించదగిన పరమాత్మను తనకు వేరుగా వున్నట్లు భావించాలా లేక తనలో కలిసి వుండినట్లు భావించాలా సాధకునిది ప్రశ్న.

ఇక జవాబు:-జీవుడు శరీరానికి ఆత్మ. అలాగే దేవుడు జీవునకు ఆత్మ. అలా భావించి ఉపాసించుటే, రామానుజాచార్యుల విశిష్టాద్వైతోపాసన. ఈ సమస్తభూతజాలము ఎవనిలో వున్నాయో యెవరు ఈ సమస్తానికి అంతర్యామిగా వ్యాపించి యున్నారో ఆ పరమపురుషపరమాత్మ అనన్య భక్తి (ప్రపత్తి)తోనే లభ్యమవుతారు అని పరజ్ఞాన ప్రపత్తిపూర్వకంగా పరమ పురుషోపాసన చేయటమే విశిష్టాద్వైతం. “త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ”, నీవే నాగతి, పతి అనే అనన్యభావంతో ఉపాసించుటే.

ద్వైతోపాసన:-మధ్వాచార్యులు— పతిపత్ని సంబంధమే జీవాత్మ పరమాత్మ సంబంధంకూడా. అవ్యయుడైన విష్ణుభగవానుని భర్తగా ద్వైతభావముతో ఉపాసించుట.

చైతన్యోపాసన :- శ్రీకృష్ణ చరణానక్తి భక్తి లేనిదే జీవన్ముక్తిమాట అటుంచి కనీసం బుద్ధి శుద్ధంకావటం కూడా అనంభవము. అని అంటాడు చైతన్యుడు. మునులూ, ఆత్మారాములు అయినవారికి లౌకిక గ్రంథాలు లేకపోయినా సూదంటు రాయిలాంటి శ్రీహరి కల్యాణ గుణగణ విశేషం వల్లా నిష్కారణంవల్లా భక్తపారవశ్యం వారికి కలుగుతూ వుంటుండటం. ఆ పారవశ్యముతో సిగ్గు, బిడియాలు వదలి, బిగ్గరగా శ్రీహరి నామ సంకీర్తనం చేస్తూ, గగుర్పాటుతో కంటిధారలతో నృత్యంచేస్తూ అనలైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ వుంటారు. శ్రీచరణులు ఈ విశ్వాన్ని పావనం చేస్తూ వుంటారు, ఈ విధంగా, పరాసురక్తితో నామసంకీర్తన ప్రధానంగా కలిగింది. చైతన్యుల ఉపాసన, నామసంకీర్తనలలో, తన్మయత్వంతో నృత్యము చేస్తూ తాదాత్మ్యభావముతో నిలిచి వుండుట ప్రధానలక్ష్యము.

(నశేషము)

విద్వాదానం

సత్యవర్తన, నద్దుద్ధి, నత్యనిరతి
భక్తి, క్రమశిక్ష కర్తవ్యపాలనములు
నేర్పునది గురువు....విద్యార్థి నేర్వవలయు॥

లారా.

ఏ దేశములో కాని, ఏ కాలములో కాని విద్యా విధానమునకు రెండే పరమావధులు. ఒకటి ఐహికము రెండవది ఆముష్మికము. మొదటి దానిని జీవిత-జీవ నోపాధి అంటారు. రెండవ దానిని జీవన పరమా వధి అంటారు. ఈ ఐహికము అనేటవంటి దానిని మనము విత్యజీవికములో ఆనుభవిస్తూనే వుంటున్నా ము. ఈ ప్రపంచములో, ఈ సమాజములో మాన వుడు బ్రతికి వున్నంత కాలము కూటి గుర్తలకు కొరత లేక జీవించే యునదే ఈ ఐహికవిద్య. ఇక ఆము ష్మిక మనగా దానికి భిన్నమయినటువంటిది. అతీత మయిన ఆత్మస్థాయిలో విహరించేటటువంటిది ఆముష్మిక విద్య. జ్ఞానము అనగా తెలివి అని అర్థము. అయితే, ఈ తెలివికి వ్యాపక లక్షణమే విద్య. 'సా విద్యా యా విమక్తయే' అనగా ఏదీ మనలను దుఃఖమునుండి దూరము చేయునో, మృత్యువును తప్పించునో అదియే సరిఅయిన విద్య. కనుక మానవుని దుఃఖమునుండి దూరము చేయునది ఆముష్మిక విద్యగా మనము విశ్వ సింఛాలి. ప్రతి మానవుడు తన జీవితములో కోరేటు వంటి కోరికలు రెండే. దుఃఖనివృత్తి, ఆనందప్రాప్తి జీవితమంతయు ఈ రెండింటియందే ఇమిడియున్నది. కనుక దుఃఖనివృత్తి, ఆనందప్రాప్తి విమిక్తమయ

అభ్యసించేటటువంటిదే ఈ ఆముష్మిక విద్య అనే సత్యాన్ని మనము పిల్లల హృదయమునకు హత్తుకునే విధముగా బోధించాలి. ఇది జ్ఞానం, జ్ఞేయం, జ్ఞాన లక్ష్యం—ఈ మూడింటియొక్క ఏకత్వంతో కూడినటు వంటిది. ఈ మూడింటికినీ జ్ఞాన భాస్కరుడయిన మాధవుడే కర్త. అయితే దీనికి శ్రద్ధ అత్యవసరము. 'శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం'. శ్రద్ధ వున్నవారికే ఇట్టి జ్ఞానము లభిస్తుంది. ఈ శ్రద్ధ ఏవిధంగా లభిస్తుంది? దశేంద్రియములను అదుపులో వుంచిన వారికి మాత్రమే ఆత్మవిశ్వాసముద్వారా ఈ విద్య లభించే అవకాశం వుంది. కనుకనే ఈ దశేంద్రియములను అదుపులో వుంచే విధానాన్ని మనము మొదట ఈ లేతప్రాయము నందే పిల్లలకు బోధించటానికి పూనుకోవాలి. ఈ జ్ఞానము అనగా నేమి? మానవుడు మాధవుడుగా మార టమే జ్ఞానముయొక్క గమ్యము. కనుక జ్ఞానగమ్యము మాధవత్వమే; మాధవుడు—దీని అంతరాధ్యాన్ని మనము చక్కగా గుర్తించాలి. మా—అనగా ప్రకృతి, ప్రకృ తిని వశమునందుంచుకునేవాడు అనగా, దానిని వియ మించే భర్తనే 'ధవుడు'. ప్రకృతిని అదుపులో వుంచు కుని, దానిని తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించేసే శక్తిసామర్థ్యములు కలవాడు మాధవుడు. పుట్టి, మెట్టి, గిట్టుటకు కారణము మాధవుడు. కనుక యావత్ జీవులయొక్క సృష్టి, స్థితి, లయములు ఒక్క మాధ వత్వమునందే వెలువడుతున్నవి; దైవత్వమనగా సృష్టి, స్థితి, లయములకు మూలారావమయినటువంటిది అని చెప్పాలి.

నీటియందె వుట్టి నీటియందె విలచి
నీటియందడగు నీటి బుడగ
నరుడు బుద్ధుడము, నారాయణుడు వీరు;

కనుక ప్రతి జీవీయను నారాయణుడను జలమునందే
అవిర్భవించినది, జన్మము, ధన్యము, గమ్యము అన్నీ
కూడను ఒక్క లక్ష్యమునుండే వెలువడినటువంటివి.
కనుక సర్వాధారుడైన సర్వేశ్వరుని గుర్తింపజేయునదే
అముష్మికవిద్య. కాని నేటి ఆధునిక యుగమునందు
అనేకమంది పెద్దలు రాజకీయవేత్తలు, ఆధ్యాత్మిక
ప్రబోధకులు అనేక విధములుగా లోకములో ప్రచార
ప్రబోధలను సలుపుతూ వస్తున్నారు. కట్టుటకు బట్టి,
తినుటకు తిండి. చివరిపించుటకు ఇల్లు, రోగముపై వివా
రణకు మందు, పొట్టను పొషించుటకు అంతో ఇంతో
విద్య వుంచే, మానవుడు సుఖశాంతులు అనుభవిస్తా
డు అనేటటువంటి బలహీనతావిశ్వాసము మానవుని
యందు అభివృద్ధి అవుతోంది, కాని భౌతిక సౌఖ్యములు
మానవునికి సుఖశాంతులను అందించలేవని గుర్తించ
టము లేదు. సుఖశాంతులు ఆత్మస్థాయముండి లభించే
టటువంటివే కాని అన్యవస్తువులనుండి లభించేటటువం
టివి కావు; భౌతిక సదుపాయములు కలవారు
చాలామంది వున్నారు. కాని వారు విజముగా సుఖ
శాంతులు అనుభవిస్తున్నారా? లేదు. భౌతిక సౌఖ్య
ములు కేవలము ఐహిక సుఖములను చేకూర్చునవే
కాని అముష్మికమైన అనందాన్ని అందించలేవు.
అయితే మానవుడు అనగా ఎవరు? కేవలము రక్త
మాంసములు, ఎముకలు, చర్మముతో కూడినటువంటి
వాడా? అగ్నేఅయిన, కేవలము భౌతిక సదుపాయముల
తోనే సంతృప్తిని, శాంతిని పొంది వుండేటటువంటి
వాడు, కాని మానవుడు కేవలం రక్తమాంసములతో
కూడినటువంటి వాడేకాదు, ఇది కేవలం భౌతిక స్వరూ
పం. ఇది స్థూలమయిన రూపం. దీనికి సూక్ష్మ

మయిన మనస్సు, దానికి అతీతమయిన కారణమను
ఆత్మ వున్నాయి. మానవుడు స్థూల, సూక్ష్మ కారణ
శరీరములు కలవాడు. భౌతిక సుఖములతో జీవిం
చేది స్థూల శరీరమేకాని, సూక్ష్మ కారణ శరీరములు
కావు. మనము ఎక్కువ భాగమయిన సూక్ష్మ కారణ
శరీరాన్ని మరచిపోతున్నాము. కనుక సుఖ శాంతులను
సమకూర్చేటటువంటివి సూక్ష్మ కారణశరీరంచే అన్న
సత్యాన్ని పిల్లలకు చక్కగా బోధించాలి. అందుకనే
వేదాంత పరిభాషయందు 'మనయేవ మనుష్యాణాం
కారణం బంధ మోక్షయోః' అని అన్నారు. బంధము
లకు. మోక్షమునకు మనస్సే కారణము కాని దేహము
కాదు. ప్రతి మానవుడు కూడను మానసిక శాంతితై
తపిస్తున్నాడు. మానవుడు సుఖ శాంతుల విమిశ్ర
మయి ఈ దేహముతో, పవిత్రభావములతో కొన్ని
సత్కర్మలను ఆచరించటానికి పూనుకోవాలి. మాన
వుడు సుఖాభిలాషి, ఆనందపిపాసి. ఈ రెండుఅయిన
మానవుడు తన సుఖము, ఆనందము ఎక్కడనుండి
లభిస్తుంది అనే విచారణ సలువకుండా కేవలం భౌతిక
లోకిక సుఖములనే మార్గములో ప్రవేశించటముచేత,
తన విజ సుఖాన్ని కోల్పోతున్నాడు. విజముగా ఆనం
దం ఎక్కడనుండి వస్తుంది? బయటనుండి వస్తుందా?
కాదు. ఆనందము మనకు సహజము. అది మన
వ్యభావము. చక్కెరకు తీపి ఎలా సహజమో, పుష్ప
మునకు సువాసన ఎలా సహజమో, మానవునకు ఆనం
దము అలా సహజము. కనుకనే మనము ఏదైనా
ఒక బజారునందు పోవునపుడు మార్గమునందు ఒక
వ్యక్తి గోడుగోడున ఏడ్చుచుండగా 'అయ్యా మీరు
ఎందుకు అట్లా ఏడ్చుచున్నారు' అని అడుగుతాము.
ఈ విధముగా ప్రశ్నించటములో అంతరార్థమేమి? ఆనం
దించవలసిన మానవుడు ఏడుస్తున్నాడు. ఈ ఏడుపుకు
కారణమేమి? ఏడుపు అసహజము. అదే ఎవరైనా

ఆనందముగా వున్నప్పుడు వారిని 'మీరు ఎందుకు విచారముగా లేరు' అని అడగము. కారణము, ఆనందము సహజ లక్షణము. ఈ కాలములో మన సహజమయిన ఆనందాన్ని మరచేటటువంటి విద్య మనము ఆభివృద్ధి పరచుకుంటున్నాము. ఆనందమయిన ఆత్మతత్వాన్ని అంతర్ముఖంగా విచారణ నలిపేటటువంటి శక్తిని మనము అలవరచుకోవటము లేదు. మన దృష్టిని మనం అంతర్ముఖం చేసుకుని, విచారణశక్తికి తగిన ఆవకాశం అందించాలి. ఈ వాటి విద్యలన్నీ ఏకరంగా వున్నవనగా, ఉన్న సమయమంతా గ్రంథములు చదవటానికే వినియోగిస్తున్నాము. ఇవి చదివి, చదివి confusion అయిపోతోంది. విజముగా విద్యను శ్రవణముద్వారానే నేర్చాలి. గ్రంథముద్వారా విద్య నేర్చుకొనడం, గ్రంథముద్వారా విద్య నేర్చుకునే విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత తక్కువ అయిపోతుంది. ఇంటికిపోయి text book చూసుకోవచ్చు తదా అని విద్యార్థులు teacher చెప్పే విషయాన్ని కొంత అలక్ష్యముగా వింటారు. Texts, notes పుండటంచేత students వారి ఏకాగ్రతను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ప్రాచీన కాలమందు ఈ Printed books, notes పుండేటటువంటివి కావు. గురు శిష్యులు ముఖాముఖంగా కూర్చుని విద్య నభ్యసించేవారు. ఆ శిష్యులుకూడను 5 లేక 10గురు మాత్రమే వుండేవారు. శిష్యులు ఏకాగ్రతతో గురువు చెప్పే విషయాన్ని హృదయానికి హత్తుకునే విధంగా అందుకునే వారు. శిష్యులు తక్కువగా పుండటంచేత, గురువు ఏ శిష్యుడు వింటున్నాడో ఎవరు వినటం లేదో గ్రహించటానికి ఆవకాశం వుండేది, గ్రంథముచేత విద్య నేర్చుకునేవారు ఏ ఒక్కరో ఇద్దరో వుండేవారు. ఎక్కువమంది శ్రవణముద్వారానే నేర్చుకునేవారు. తమకనే నవవిధ భక్తి మార్గము లలో శ్రవణమునకు మొదటి స్థానం ఇచ్చారు. ఈ

విధమయిన విద్యా బోధనలో గురువుకు కూడా తాను చెప్పబోయే విషయం కంఠస్థముగా వచ్చి వుండాలి. ఇది హృదయముమండి హృదయమునకు అందించే విద్య.

భగవంతుడు అవ్యక్తంగా మనలో వుంటుంటాడు. ఈ అవ్యక్తమయిన దానిని వ్యక్తంచేయటానికి సాధన అవసరం. అగ్నివుల్ల పెట్టిలో వున్నంతకాలం దానిలోని అగ్ని అవ్యక్తంగా వుంటుంది. దానిని బయటకు తీసి గీచినపుడు మంట వస్తుంది. అనగా ఈ గీయటం అనే పర్యవ్వాదా పుల్లలో అవ్యక్తంగా వున్న అగ్నిని వ్యక్తం కావించాము. అదే విధముగానే, మనలో జ్ఞానమనే అగ్ని అవ్యక్తంగా వుంది. దీనిని వ్యక్తం కావించటానికి జనము, ధ్యానము, భజన, మొదలయిన సాధనలద్వారా దానిని వ్యక్తం చేయటానికి ప్రయత్నించాలి. లోకములో మనము ఏ వదార్థాన్ని కోరినా దానియందు ఒక ప్రేమ వుంటుంది. ప్రేమ వుండినపుడే దానిని కోరుకుంటాము. ఆ ప్రేమ మాత్రమే కాక దాని విశిష్టతయందు విశ్వాసం కూడా మనలో వుండాలి. ఈ రెండు వుండినంత మాత్రమున ఆ వస్తువు మనకు చిక్కదు. ఆ వస్తువును పొందేటటువంటి కర్మను ఆవరించాలి. దానిని పొందేటందుకు ఆవరించే విధి విధానమే కర్మమార్గము. దానిని ప్రేమించటమే భక్తి మార్గము. దానిని విశ్వసించటమే జ్ఞాన మార్గము. తమక మనము ఏదైనా ఒక దానిని పొందాలనుకున్నప్పుడు అందులో కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన మార్గములు నమ్మికనులై వుంటున్నాయి. అనేకమంది భక్తి అంటే గిట్టనివారు వుంటుంటారు. నిజముగా భక్తి అంటే తెలియని మూర్ఖులే ఇటువంటివారు అని చెప్పవచ్చు. భక్తి అంటే ఏమిటి? ప్రేమ, నాకు అన్నము కావాలి. అన్నాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. అది అన్నమువైన భక్తి. తింటేకాని ఆకలి తీరదు

అన్న విశ్వానము జ్ఞానము. దానిని పొందటానికి చేపే ప్రయత్నము కర్మమార్గము. ఇది అన్నము నిమిత్తమయి ఆవరించే కర్మ. భక్తి జ్ఞాన మార్గములు అదే విధముగానే ఆత్మ నిమిత్తమయి ఆవరించే కర్మ. భక్తి, జ్ఞాన మార్గములు కావాలి. అన్నము దేహనిమిత్తము. ఆనందము మనస్సు నిమిత్తము. జ్ఞానము ఆత్మనిమిత్తము. కనుకనే ఈ మూడు ఆహారములను పొందటానికి కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన మార్గములను అనుసరించాలి. అందుకనే నేను అనేక వర్ణాయములు చెప్తుంటాను. You are not one Person but you are three Persons. The one you think you are - that is body-అన్నగతప్రాణ The one others think you are - that is mind-మనోగతప్రాణ The one you really are - that is Atma-ఆత్మగతప్రాణ. ఈ మూడు ప్రాణములను మనము ముమ్మారులుగా భావించి దానికి తగినటువంటి విద్యా విధానాన్ని అనుసరించాలి. ధనముతోను, విద్యతోను, భౌతిక సుఖములను అనుభవించవచ్చును. కాని అవి తాత్కాలికము, శాశ్వతము కాదు. 'నాకు ఇప్పుడు ఆకలిగా వుంది. నేను అన్నము కోరుతున్నాను. అన్నము చిక్కింది తృప్తి అయింది.' ఎంత కాలము; తిరిగి ఒక 2 గం. వరకు. తిరిగి ఆకలి, అన్నం కావాలి. భౌతికమయిన తృప్తి అంతా 'పునరపి జననం. పునరపి మరణం' వంటిది. కాని మానసిక కాంతి లభించెనా అది ఎప్పుడు మనము స్మరించినా ఆ సంతృప్తి అందిస్తుంది. కనుక మానసిక కాంతిని అందించగల విద్యను ఆశ్వసించాలి. మానసిక కాంతికి మాధవత్వాన్ని గుర్తించాలి. ఏకాత్మ భావాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏకాత్మ భావం ఒకటిగా వుంటుంది. దేహాత్మ భావం అనేకంగా వుంటుంది.

ఉపనిషత్ లలో తత్, త్వం లకు సమన్వయము వివరించబడింది. తత్ ఏది? త్వం ఏది? ఈ రెండింటిని కలిపేది ఏది? Answer చెప్పేది 'తత్' Question వేసేది 'త్వం'. ఈ రెంటిని కలిపేది 'అపి'. కనుక తత్త్వమసి. ఇది ఉపనిషత్తు. ఉప అనగా 'దగ్గర', 'ని' అనగా 'క్రింద', 'షత్' అనగా 'కూర్చో'. అనగా శిష్యుడు గురువునకు దగ్గరగా క్రింద కూర్చోని విద్య వర్ధింపించాలి. క్రిందనుండి శిష్యుడు ప్రశ్నిస్తాడు. పైనుండి గురువు జవాబు చెప్తాడు. Answer చెప్పిన తరువాత గురు శిష్యులు ఏకమయి పోతారు. ఉపనిషత్తులు జీవాత్మ, వరమాత్మల సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది. శిష్యుడు లేక జీవుడు తత్త్వమపి అనేస్థానానుండి 'అహం బ్రహ్మాస్మి' అనేస్థాయికి చేరతాడు. Who is Brahma? బ్రహ్మ ఎవరు అనే ప్రశ్నకు 'ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ' అనే answer లభిస్తుంది. దీనినే 'అయం ఆత్మబ్రహ్మ' అని చెప్పవచ్చు. అనగా 'అయం ఆత్మా అయం బ్రహ్మ' (I am Atma, I am Brahma).

కనుక పిల్లలకు నేర్పేటప్పుడు ముందుగా వారు క్రింద కూర్చుని నేర్చుకునే విధంగా నేర్పాలి. పిల్లలను ప్రేమించవలసినదే. కాని వారిని వారి స్థాయిలో వుంచాలి. కాని మన స్థాయిలో వుంచరాదు. గురు శిష్య సంబంధము వున్నప్పుడే విద్యాబోధన సాధ్యం. ఉద్ధారకుడు మహాజ్ఞాని. తన కుమారుడయిన శ్వేత కేతును విశ్వామిత్రునివద్దకు విద్య నేర్చుకునేటందుకు పంపించాడు. కారణం ఏమిటి? తనకు విద్య లేదా? ఎంత నేర్పినప్పటికీ, తనకు, తన కుమారునికి మధ్య తండ్రి కుమారుల భావమే వస్తుంది. కాని గురు శిష్య భావము రాదు. గురుభావము వుంటేనే శిష్యునికి విద్య ప్రాప్తిస్తుంది. కనుక పిల్లలను ప్రేమించి లాలించాలి. కాని కొన్ని సమయములలో శిషించవలసి వచ్చినప్పుడు

శీషింబారి. శీష లేకపోతే రక్షణలేదు. ఈ కాలంలో ఇటువంటి శీష లేదు కాబట్టి విద్యార్థుల విద్య వ్యర్థం అయిపోతుంది. అయితే శీషకూడా క్రమంగా వుండాలి. అప్పుడే క్రమశీక్షణ అవుతుంది. గురువు కూడా అని శీష మరీ కఠినముగా వుండకూడదు.

విద్యార్థులకు ఈ విషయములు మనసునందు వుంచుకుంటే, మన భావిభారత విద్యార్థులు మన దేశానికి కాక, ఇతర దేశములకు కూడా ఉపయోగకరముగా వుంటారు. ముఖ్యంగా పిల్లలకు భారతీయ సంస్కృతి గురించి వివరించాలి. ఎంతోమంది ముస్లింలు, ప్రభువులు, పతివ్రతలు, త్యాగంచేసి మన భారతీయ సంస్కృతిని విలబెట్టారు. కనుకనే ఈనాటి పరిస్థితులలో కూడను విజయితో జీవించటానికి వీలవుతోంది. పిల్లలకు ముఖ్యంగా నైతిక, దార్శిక, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను నేర్పాలి. పీటీకోబాలు అన్ని మతములపట్ల సమభావము, గౌరవభావము పెంపొందించాలి. అన్ని మతములు ఔధించేది ఒక సత్యమే. అన్ని మతములు ఒకే ధర్మాన్ని ఒకే గమ్యాన్ని బోధిస్తున్నాయి. కనుక బాలవికాస్ పిల్లలు ఏమతముపట్ల కూడా వ్యతిరేక భావములు కలిగి వుండరాదు.

మొదటి, నీతి వాక్యములు, నీతి మార్గములు, పవిత్రధర్మములు బోధించే రామాయణ, భారత, ఋషి, బైబిలు మొదలగు పవిత్ర గ్రంథములలోని సూక్తాలను పిల్లలకు బోధించాలి. ఇంక మనము కూడా మంచి నడవడికలకు కలిగి వుండాలి. వారికి బోధించి మనము ఆచరించకుండా వుండరాదు. మనము ఇక్కడ ఎంత బోధించినప్పటికీ, ఇంటిలోని వాతావరణము సరిగ్గా లేని యెడల మన బోధన అంతా వ్యర్థమయిపోతుంది. కనుక పిల్లల తల్లిదండ్రులను కూడా కలసి, వారు ఇంట్లో పిల్లలకు ఎటువంటి training యివ్వాలి అనికూడా మనము వారికి చక్కగా బోధించాలి. ఆనలు

తల్లిదండ్రుల వలననే పిల్లలు కొంతవరకూ చెడిపోతున్నారు. అతి గారాజముచేత పిల్లలు పాదయిపోతారు మన ప్రేమను మనము అదుపులో వుంచుకోవాలి వారికి. అసవరమయినదానికన్న ఎక్కువ డబ్బు ఇవ్వరాదు. పిల్లలు ఆదర్శవంతముగా తయారవాలంటే ఒక ప్రక్క తల్లిదండ్రులు, ఒక ప్రక్క teachers బాధ్యులు.

భారతదేశపు భవిష్యత్తు అంతా బాలవికాస్ పిల్లలపైనే ఆధారపడివుంది. ఈనాటి బాలవికాస్ విద్యార్థులు రేపు మా College విద్యార్థులు. ఇది ప్రాథమిక విద్య. ఇది foundation. వారి భవిష్యత్తు దీనిమీద ఆధారపడి వుంది. ఇక్కడ ఆలక్ష్యం జరిగితే మొత్తం భవనం కూలిపోతుంది. వారి జీవిత భవనానికి ఇది foundation. కనుక మీరు మంచివారూ వుండాలి. మీరు చేసే సేవ దేశసేవ నంబుసేవ. దైవసేవ విశ్వసేవగా భావించుకోవాలి. సర్వ సేవలు కూడనూ ఈ ఉపాధ్యాయ స్థానములో వున్నాయి. ఉపాధ్యాయునిది చాలా గొప్ప స్థానం. విద్యాదానం అన్ని దాచాలి గొప్పది. మీరు దేశాన్నితీర్చి దిద్దే యిల్లులు విద్యార్థులనే కిలలను తీర్చి దిద్దవలసిన బాధ్యత మీపై వున్నది. మీరు కొంచెం శ్రమపడితే దేశానికి సేవ చేసినవారవుతారు. మన ఈ లక్ష్యాన్ని స్వార్థరహితంగా సేవచేసి సాధించాలి. వారిని మీ విద్వలుగా భావించి, పిల్లలను చక్కగా తీర్చి దిద్దుతారని నేను ఆశిస్తూన్నాను. మీకున్న సమన్వలుకాని, ప్రశ్నలు కాని, సందేహాలు కాని నాకు చెప్తే, వాటికి సమాధానాలు చెప్తాను. కనుక మీరు కాలమును వృధా చేయకుండా మీ బాధ్యతను సక్రమంగా విర్వరిస్తూ, ఇంకా ఇతర ఉపాధ్యాయుల కందరికీనీ ఈ విషయాలనందించి, అసవరమయిన సలహాలు, ప్రోత్సాహాలు ఉత్సాహాలు అందిస్తారని ఆశిస్తూ, ఆశీర్వదిస్తూ, నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

శ్రీవారి దివ్యబోధ

“అనిత్యమసుఖంలోకం”

దృశ్యమానమగు యీలోకము అనిత్యమనియు, సుఖవర్జితమనియు గీతాచార్యుడు వక్కాణించెను. మనుజుడు సర్వదా సుఖప్రాప్తిని, దుఃఖవివృత్తిని కాంక్షించుచున్నాడు. విజమునకు దుఃఖ సమ్మిశ్రితము కాని సుఖమే, వాస్తవసుఖము. అట్టివి నిర్మల సుఖము మానవునికి యీ పాంచభౌతిక జగత్తున లభించగలదా; అది దుర్లభమని శ్రీకృష్ణవరమాత్మ సృష్టికరించెను. అట్టియెడ దుఃఖ లేకములేని సత్యసుఖముకొరకు యీ దృశ్య పదార్థములను గాలించుట వివేకరహిత వ్యర్థ ప్రయత్నమే కాగలదు.

అయినను శ్రీకృష్ణుడు జీవితమున విరాళాదృక్పథమును ప్రోత్సహించుటలేదు. ఆనందప్రాప్తికి సత్య వధమును తడువరి సూచించుచున్నాడు. అయితే కేవలము ఐహిక వ్యవహారములు నడపుచు తమ జీవన యాత్రను సాగించు మనుజులు ఏదోకొంత సుఖానుభవమును బొందుతున్నట్లు కనపడుచున్నది గదా! అది ఎట్లు?

యదార్థముగ వారనుభవించు పౌఖ్యము భ్రాంతి జన్యము, క్షణికము, విషయభోగము సుఖాధానమేగాని నిత్య, సత్య, విశ్వలానందము కానేరదు. ‘విషయరతి’ ప్రతిబింబానందము విచ్చునేగాని ‘ఆత్మరతి’ వలె అది సహజమగు అక్షయా నందమును ప్రసాదించలేదు. క్షత్తిపాసాది దేహతాపోషకమనమును బొందిన మనుజుడు సంతుష్టాంతరంగుడై శాంతిని బడయును. ఇట్లే మాయామోహాదులైన మానవుడు తానుపెంచుకొన్న

కోరికలు పిండించినపుడు సుఖనమ్మిద్దని బడసినటుల భ్రమించును. ఈవిధమున శరీరసంబంధమగు కొన్ని బాధలు తొలగి మనోకల్పితములైన కొన్నివాంఛలు తీరినపుడు సుఖానుభూతి లభించు చందమున లోక వ్యవహారమున సర్వత్ర కనపడుచున్నది. కాని మనము భ్రమించు యీ సుఖలేశము బాహ్యవిషయములపై పూర్ణముగ ఆధారపడి ఫలించుచున్నదేగాని స్వతంత్రముగ మనకు లభించుటలేదు.

అందువలన దీనిని పరతంత్ర సుఖమనవచ్చును. ఈ పరాధీన సుఖము నిత్యముగను, విశ్చలముగను మన జాలదు కారణమేమన దీనికి ఆధారభూతమైన బాహ్య వస్తు సంపదయము స్వభావసిద్ధముగ అనిత్యములు, అపాత రమణీయములు. అవి వచ్చుచు పోవు స్వభావము గలవి (ఆగమా పాయనః)

ఇచ్చటి మరొక ముఖ్యాంశమును గమనించుట అవసరము. ఒకేవస్తువు అందరికిని సమాన సంతుష్టి విచ్చుటలేదు. కొందరికిది అపాతమును కలిగించుచుండుట కూడా కానించుచున్నది. పైపెచ్చు ఒకే వ్యక్తి ఒక విషయమును అనుభవించుచు పోగా అది మొదట వీయగల సుఖమును కాలక్రమమున ఇచ్చటి యులేదు. వాస్తవముగ ఇంద్రియార్థములందు (విషయములందు) సుఖప్రాప్తిని కలిగించు స్వతసిద్ధం లక్షణమే యున్నచో అవి అందరికిని అన్నిచోట విశ్వలానందమును చవిచూపవలెను. కాని ఈవిధమగు వస్తు

తత్వము లోకమున దుర్లభమని విస్మయముగ జెప్ప నొప్పును.

విషయ బోగానుభవము యిట్లనిశ్చితమైయుండగ వాంఛిత వస్తునంద దింపనివేళ దుఃఖానుభవము గూడ అనుభవైకవేద్యమే. ఈ విధముగా ప్రాపంచిక సుఖ దుఃఖానుభవములు రెండును విషయ గతమైన నహజన్వభావ ప్రేరణమున జనించుట లేదని గ్రహించనగును. ఈ సుఖదుఃఖరూప దురవస్థకు మనోకల్పితములగు వాంఛలే మూలకారణము. “కోరిక ఉదయించినపుడే కోరదగిన ప్రవృత్తి వస్తువునందు కన్పట్టును” అని స్వామివారు విషయ వ్యామోహ రహస్యమును బయల్పరచిరి. కోరికల ప్రాదుర్భావమునకు గల మూలకారణమును గీతావాణి అతి సరళముగ వివరించినది. “ద్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంజ్ఞస్తే మానజాయతేః సజ్ఞాత్సంజాయతేకామః.” మనుజుడు శబ్దాది విషయములను చింతించుచుండుట వలన అవిషయములందాన క్తి జనించుచున్నది. అట్టియాన క్తిచే దానియంతవనికి కోరిక ఉదయించు చున్నది. అనగా విషయ ద్యానముచేపి స్వయముగ మనమే జగద్విషయములందు అనుచితమైన కోరికలు పెంచుకొనుచున్నాము గాని తద్విషయములే మనలో కోరికలను ప్రకోపింప జేయుటలేదని దీనిభావము.

ఇందు దృష్టిలోపమేగాని నృష్టిలోపమేమాత్రమును లేదు. విషయ వాంఛలు స్వయంకృతావరాధ ఫలితము లేగాని మరితరములుగావు. విషయానందము కూడ స్వకల్పితమే. విషయచింతనలో కోరిక జనించగనే దానినిద్దికిగాను ఆవేదన, ఆశాంతి మనసున రగుల్కుచును. కోరిక ఫలించినచో స్వకల్పితమైన ఆశాంతి ఆవేదన తొలగి కోరిక ఉదయించుటకు పూర్వమునగల నహజ సుఖమును, శాంతిని బడయుదుము. అది

ఫలించనిచో కలకజెంది స్వకల్పిత దుఃఖమునుకూడ అనుభవింతుము. రెండును స్వకల్పితములే. ఇదియే విషయానుభవములోని అంతర్లీన సత్యము.

ఈ దేహమును ఒక ప్రణమముగాను, మనము ధరించు దుస్తులను ‘బ్యాండ్లీ’ గాను, మనమారగించు ఆహార పానీయములు ఔషధములుగాను భావించవలెనని సాయి సద్గురునాథుడు దేహతత్వమును అర్థవంతముగ ప్రబోధించిరి. వ్యాధి వివారణకొరకు ఔషధములవలె దేహ పోషణ కొరకు ఆహారపానీయములు అవశ్యములు. కాని అవిభోగ్యవస్తువులు కాకాలపు, సత్యసుఖవస్తువు అత్యయొక్కటియే. అది స్వయంసమృద్ధ అనందసాగరము. మిగిలినదంతయు జడము, సారహీనము. విషయానుభవ నైజమును విపులీకరిస్తూ శ్రీరామకృష్ణ వరమహానంద ఒకచక్కని ఉపమానము దెలిపిరి. ఆకలి గొన్న ఒక శునకము ఎండి విస్సారమైన ఒక ఎముకను కనుగొని దానినిబలముగ నాకుట ప్రారంభించెను. కొంతసేపటికి వదునైన అఎముకకొన రాదుకొని దాని నాడకతెగి ఎముకముక్క రక్తపిక్తముయ్యెను. అ రక్తము ఎముకనుండి లభించుచున్నదను భ్రమతో శునకము తనరక్తముకానే అరగించి తవివినొందెను. మనము స్వయముగ అమృతపుత్రులము. మనయందునహజ పిదముగానున్న యట్టి అమృతపానము కొరకు విస్సారమైన బాహ్యవిషయ లంపటలో మునిగి తేలుతు మనయొక్క నహజానంద స్వభావమును అజ్ఞానమాలిన్యవళమున లోకికవిషయములకు అపాదించు కొనుచున్నాము. కనుక లోకసంభంధముగు విషయచింతను దూరీకరించుటయే దివ్యానందమునకు సరియైన మార్గము “త్యాగేనైకే అమృతత్వమానకుః” అని సనాతనధర్మము ఉపదేశించు చున్నది. విషయకృష్ణ చల్లారవిడే కృష్ణ తృష్ణ ఉదయించదు. భగవత్పరితాపము కలుగ విడే బ్రహ్మజ్ఞానామృతము లభించదు.

“దృశ్యకల్పితమైన జగత్తు మానవునికి క్షణకాల సుఖమును అందించుచున్నది. జగత్తునందున్న ప్రతివదార్థమునందు కూడ అనిత్యమును దోషము అంతర్భూతమై యుండునున్నది. అంతియేకాదు విరంతరము మార్పు చెందే రోగముకూడ యీవదార్థము నందుండునున్నది. కనుక మార్పుచెందే వదార్థము మార్పుచెందే వ్యక్తికి మార్పుచెందని ఫలితమును ఏమాత్రమును అందించదు. సత్యమైన సుఖమును సత్యమైనవదార్థమే అందించును” అని వదార్థదోషమును బాబా సుబోధకముగ విశదీకరించిరి. గీతాశాస్త్రముకూడా “జన్మమృత్యుజరా వ్యాధిదుఃఖ దోషాను దర్శనం” అని జగత్తునందున్న దుఃఖకారణ దోషములను దర్శించమని కోరుచున్నది. అందువలన యీవరాదరసృష్టి యంతటను వ్యాపించి యున్న ఈశ్వరతత్వమును పాలలోని వెన్ననువలె సాధించి వెన్నుని ప్రాప్తించు కొనవలెను. ‘యద్దృశ్యం తన్నృశ్యం’ చూచునందము నశించునదే. క్షణభంగురము, సుఖరహితమునగు యీలోకమును పొందిన మనుజుడు ‘నన్నుభజింపుము’ అనిశ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించెను (ఇమంప్రాప్య భజన్వమాం).

“దృష్టిని అంతర్ముఖము గావించు కోవడంవల్లనే విజమైన ఆనందము లభించును” అని సత్యసుఖవస్తు ప్రాప్తికి సత్యమార్గమును స్వామివారు దెలిపిరి. సంసారబద్ధులైన జీవులు దృశ్యవదార్థములను పౌఖ్యప్రదములని భావించుటకు గల ప్రధానహేతువు స్వస్వరూప జ్ఞానములోపించుట. అత్యుచ్చదానందస్వరూపము గనుక అత్యస్వరూపులమగు మన సహజలక్షణములు అత్యంతత్యమనకు భిన్నముగా నుండజాలవు. అత్యుపరిశుద్ధమైనది, వికల్పములేనిది. (విరోధం హి సమంబ్రహ్మ) అందువలన మనముకూడ వాస్తవముగ దోషలేఖములేని విశ్చలానంద స్వరూపులము. దీనికి భిన్నముగ వర్తించుచు చర్యచక్షు గోచరమైనయీ

లోకమును ఆనందనిలయముగ భావించుట అత్యధికార్హమే కాగలదు. దీనినిపొందిన అత్యనందన, ఘోరావరాధము మరొకటిలేదు. “నాల్సేసుఖమస్తి భూమా వైతత్పుఖం” అను ఉపనిషద్వాక్యము ననుసరించి అల్పమగు దృశ్యవస్తువునందు వాస్తవసుఖములేదు, అసంతమగు అత్యయందే గలదు.

ఇంద్రియ విగ్రహముచే జుట్టి నిర్మలమగునపుడు అది తన ఉపాధిరూపమును (ఇంద్రియ రూపమును) గోల్పోయి ఆత్మాకారముగ వరిజుంచి అత్యంతిక సుఖమునిచ్చును. ఆత్మావలోకనమునకు లోకజీవనము ఒకసాధానము మాత్రమే. ఇహమును పరము కొఱకు వినియోగించమని బాబా ఉపదేశించిరి. కాని దురదృష్టవశాత్తు మనము పరమును ఇహము కొరకు వాడుకొను చున్నాము. మానవుడు మాధవుడగుటకు నామరూపాత్మకమైన యీజగత్తు ఒక సాధనాక్షేత్రము. అందుక విజ్ఞానశాస్త్రము మొదలుకొని నమస్త లోకిక శాస్త్రములు, కళలు సాధనా సంపత్తిలోని విభిన్నాంశములు.

విజ్ఞానశాస్త్రము సృష్టిస్వభావమును దెలుపునుగాని సృష్టిరహస్యమున దెలుపజాలదు. విజ్ఞాన శాస్త్రవరిధిలోని దృశ్యవస్తు స్వభావజ్ఞానము కేవలము బాహ్యదృష్టిని మాత్రమే అలవరచి మనలను దృశ్యవ్యామోహబద్ధులనుజేయును. సృష్టిరహస్య జ్ఞానమునుపడేగించు సనాతనధర్మము అంతర్దృష్టిని కలిగించి దృశ్యజగత్తుతోద్బాటుతో మనలను అత్యపాక్షాత్కార యోగ్యులను జేయును. ఈసృష్టిస్వభావ జ్ఞానశక్తితో ‘అంతరిక్షయుగ మానవుడు చంద్రుని సమీపించియు లోకమున శాంత్యానందములు స్థాపించలేకున్నాడు. వేదోపదిష్టమైన సనాతనధర్మము సృష్టిరహస్య జ్ఞానవిశేషముతో లోకమున సుస్థిరశాంతిని సత్యసుఖమును ప్రతిష్ఠింప గలదు. ఇదివిస్మయము.

“ప్రపంచమునందలి ప్రతిపదార్థమునందు ఐదులక్షణములున్నవి. ఈ ఐదుకూడను అస్తి, భాతి, ప్రియ, రూప, నామములు. అస్తి, భాతి, ప్రియము, ఈమూడును దైవలక్షణములు. రూపనామములు మాయాకల్పితములు” అని శ్రీచారు తెల్పిరి. గీతాచార్యుడు ‘అనిత్యమనుభంజం’ అనిచెప్పచిలోని అంతర్యము ఏమి? లోకమనగా అస్తి, భాతి ప్రియమను దివ్యలక్షణ సమన్వితమగు ప్రపంచముగా మనము భావించరాదు. మాయాకల్పితమగు నామరూపాత్మక జగత్తు మాత్రమే అనిత్యము అనుభవము. రూపనామముల మాయాజాలములో పడిపోవుచు వానిని అభివర్ణించు శాస్త్రములు మాత్రమే సత్యశాస్త్రములని విశ్వసించి సర్వమునకు ఆధారభూతమైన దివ్య గుణభోగితమగు ఆత్మ తత్వమును, దానిని దర్శింపజేయు శాస్త్ర వాఙ్మయమును విస్మరించుచున్నాము. వృద్ధిక్షయములతో క్షణక్షణము మారుచు కంటికి కనబడునదంతయు అనత్యము మార్పుచేందనిదియు కంటికి కనపడనిదియు బుద్ధియోగముచే

మాత్రము గోచరించునదియునగు అస్తి భాతి ప్రియ స్వరూప (సచ్చిదానంద స్వరూప) దివ్యాత్మ మాత్రమే సర్వత్ర విండి విత్యమై సత్యమై వెలయుచున్నది.

అందువలననే శ్రీ శంకరాచార్యులు “బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య” అని ప్రవచించి లోకభ్రాంతిని, విషయవ్యామోహమును చేదించివైచిరి. ఈనాడు శ్రీసత్యసాయి జగద్గురువు కూడ విషయ భోగానందము తుప్పమైనదనియు, విస్ఫారమైనదనియు ఆత్మ సంయోగానందము మాత్రమే సర్వోత్తమమైనదనియు ననానాధర్మభేరి మ్రోగించుచున్నారు. ఈభేరి వినాదమును వీనులవిందుగ శ్రవణము జేయుటతోపాటు మనన నిదిధ్యాన పూర్వక సాధనా సంపత్తితో సత్యజీవనుండక రూపమగు సత్యసాయి సామ్రాజ్యకీర్తిని వరించి తరించుదుముగాక.

డి. వి. కృష్ణారావు
హైద్రాబాద్

ఇంటర్వ్యూ

భగవాన్ శ్రీసత్యసాయి దర్శనమునకు దేశములో వివిధప్రదేశములనుండి వచ్చువేలాది భక్తులు, స్వామి “ఇంటర్వ్యూ” కోసము ప్రతివిత్వము ప్రశాంతినిలయ ప్రాంగణములో అత్యంత క్రమశిక్షణతో, ముకుళిత హస్తములతో, శ్రద్ధాభక్తులతో, వినయవిధేయతలతో, స్వామి పిలుపునకై రెప్పుపాటులేని వీక్షణములతో కూర్చోనియుండుట చూచి ఆనందించవలసినదేకాని వర్ణింప సాధ్యముకావది. అట్లువిరీక్షించెడివారిలో బహు కొద్దిమందికిమాత్రమే ‘సాయిపిలుపు’ సంతక రూపమున లభించును. అట్టిఅదృష్టమునకు అర్హతపొందినవారి ఆనందమునకు, అట్టిఅవకాశమునకు నోచుకోని అభాగ్యుల మానసిక ఆవేదనకు అవధులుండకపోవుటకూడ అంతసహజమే.

ప్రశాంతినిలయమునకు తొలివర్యాయము వచ్చి, స్వామిపిలుపుకి అర్హతపొందనివారు తిరుగుప్రయాణమునకుఁపిళ్ళయించుకొని, పోతూపోతూ, అందరికన్న ముందువరుసలో, మున్ముందుగా గంటలతరబడి విరీక్షించిన మాకంటె, స్వామి వచ్చే సమయమునకు చిట్ట చివరలో అసీనులైనవారికి ఇంటర్వ్యూలభించుట స్వామి ఆశ్రితసక్షాతియని నిందించుట మనలో చాలామంది వినుటకద్దు.

కాని వితముగావరిశీలించిన అట్టివారి అపోహ ఆధార రహితమైనదని, అజ్ఞానయుక్తమగు అహంకార సూచకమని వెల్లడగును. ఏమన స్వామిసమక్షములో వీర గొప్పలకు, జాతి, మత, కుల, హోదాలకుతావే

లేదు. స్వామివిధించు ‘విరీక్షణ’ అనుపరీక్షలో నెగ్గని వారే అట్టినిరుత్సాహమునకు, అపోహకు పాత్రులగుదురు. ఏమన, మనవిత్వక్షీవికములో మానసికోల్లాసమునకై ఏదైనాకొత్తపిసీమాకు టిక్కెట్టుపొందుటకు, విరీక్ష సమయమునకు కొన్నిగంటలముందుగా అట్టిఅవరణలో ప్రవేశించి, ఎండ, వానలకు లక్ష్యముచేయక పట్టుదలతో టిక్కెట్టు పొందవలసియుండుట అందరికీతెలిసినదే. అట్టితరి, వరమాత్యంతో కొంతసమయము అతని సమక్షంలో దర్శన, స్మరణ, సంభాషణావకాశమును పొందుటకింతెంతటి పట్టుదల, ఓర్పు చూపవలెనో మీరే యోచించుకొందే తోదవడునని స్వామి ఒకసర్యాయము తమసంభాషణలో పేర్కొనిరి. మరియు స్వామి ‘ఇంటర్వ్యూ’ పొందాలను గట్టిపట్టుదల, అకాంక్షగలవారు సమయమునకు ప్రాముఖ్యతతయక, సాయి పిలుపుకై, స్వాతి చినుకుకై విరీక్షించు చకోరమువలె విరీక్షించవలసి ఉంటుందని, మధ్యలో నిరుత్సాహము పొంది స్వామిపైఅలిగి తిరిగిపోవుట సాయిభక్తుని లక్షణము కాదనియు, మీపట్టుదలకు స్వామివిసుగు చెంది ‘ఇంటర్వ్యూ’ ప్రసాదించేటట్లుచేయుట విజమైన భక్తుని సామర్థ్యమని, స్వామి తమఉపన్యాసములో పలు మార్లు హెచ్చరించుట మనలకు సువిదితమైనదే కదా.

సాయి తమదర్శనమునకు వచ్చు వేలాదిభక్తులకు వివిధపరీక్షలు విధించి, అందునెగ్గినవారికి అనంత ఆనందమును, తృప్తిని ప్రసాదించుట శ్రీవారి సహజ లక్షణము. స్వామిదృష్టి అనెడు అయస్కాంతము,

విరహంకారము క్రమము, వినయవిధేయతలు, శ్రద్ధాభక్తులనేడి శుద్ధ యనుప ముక్కలను ఆకర్షించునేకావి, అజ్ఞాన, అహంకార. అవిధేయతాయుక్తమనస్సుగల క్రుపపట్టిన యనుపముక్కలనే వాటిని ఆకర్షించదు. సాయినర్వాంతర్యామి, సర్వహృదయవాసీయను చిలుక వలుకులను వలికే ఆషాఢభూతులే, కొన్నితడవులందు సాయితరస్కారమునకు గురై, ఆదార రహితములగు అబోహలను కల్పించుచెంతటి దుస్సాహసము, దురహంకారము, అజ్ఞానమో ఒక్కతూరి సావధానచిత్తులమై ఆలోచించిన తెలియగలదు.

ఇకఇంటర్యు పొందినవారి కోర్కెలగురించి సాయుపలుమార్లు ఈక్రిందివిధముగా విశదీకరించిరి.

సంసారబంధములను త్రెంచుకొని, ప్రాపంచిక సుఖములకు నష్టించెప్పి, అరణ్యములనువట్టి, అనంత కాలము, కఠోరవియమములనుపాటించి, ఏకాగ్రమనస్సుతో ఉగ్రతపన్ను నాడరించిన ఎంతమంది మునిశ్రేష్టులకు లభించని పరమాత్మ దీవ్యదర్శనము, ఈకలియుగములో ఎట్టిప్రయాసలేకుండా, స్వామిదర్శనము స్వర్గము, సంభాషించుకొనేడి మహదవకాశము లభించినప్పుడు, స్వామీ! నాకు మీఅనుగ్రహము తప్ప, వేరొకటివద్దని ఇంతవరకూ ఏఒక్కరూ అడిగినవారులేరు. మాఅమ్మాయికిగొప్ప సంబంధంచచ్చి వినాహము ఎప్పుడుజరుగుతుంది? మాఅమ్మాయికి పెద్దహోదాగల ఉద్యోగము ఎప్పుడు లభించును? నాఅమ్మిఅభివృద్ధికి అవకాశమున్నదా? మొదలగు ప్రాపంచిక సంబంధముగు ప్రశ్నలతో మీకిచ్చిన మహదవకాశమును వ్యర్థపరచుకొంటున్నారని నేను మీఅజ్ఞానమునకు జూచెందుచున్నాను. తల్పవృక్షమును కామధేనువును దగ్గర పెట్టుకొని మృష్టాన్న భోజనముకోరిన పెరిటావని వగది సాయని సామాన్యకోరికలు కోరుట భావ్యమేమో ఒక్కతూరి ఆలోచించండి. మానవుని చునన్ననే కీటకము, ప్రపంచము నందలి అన్నివస్తువులపై వ్రాలును, కాని, అట్టిదృశ్య

ప్రపంచమున కతీతమగు అధ్యాత్మికమనేడి దీపముపై వ్రాలుట కువ్వీళ్లురదు. ఏమన ఏనమయమున కీటకము దీపముడుట్టూ పరిభ్రమించుట మాని, దీపముపైకి వచ్చునో, తక్షణమేనశించును. అట్లే కోరికలపుట్టు అనేడిమనస్సు, అధ్యాత్మికసాధన యనేడి దీపముపైకి ఎప్పుడుమరలువో. అక్షణమందే అత్మవిశ్వాసమును, అత్మత్వప్రీతి, అత్మత్వాగమును, చిట్టచివరగా అత్మసాక్షాత్కారమునుపొందును. దృశ్యప్రకృతిలో మానవుడు అడుగుడుగునా ఏగ్రహమువలన శారీరక మానసిక బాధలను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, 'భగవదనుగ్రహము' ఒక్కటిసాధిస్తే ఏగ్రహబాధలు అతని వద్దకుచేరవు. జన్మయచ్చిన తల్లితండ్రులకు తమసంతానమునకు ఏనమయమునకు ఏఅనుకూలత ఏర్పాటు చేయవలెననేడి బాధ్యతలున్నపుడు, జగన్మాత, జగత్కలియగుఅపరమాత్మకు, తనఅంశలగు జీవాత్మలను సృజించి, పోషించి, పాలించెడి బాధ్యతలేదా? మీరుకోరినదానికి మీరుఅర్హులని విర్ణయించుకొని కోరుతున్నారేమో ఒక్కవర్యాయము అత్మవిమర్శ చేసుకొనిన, మీతేయదార్థము తెలియగలదు. DESERVE BEFORE YOU DESIRE అనేడి స్వామిపలుగ్నందలి విశేషము అంతసులభముగా, తెలియునదికాదు. ఇంటర్యుక్తికి ప్రతిఒక్కరూ సిద్ధపడుచున్నాడేగాని, 'ENTER VIEW' (ఎంటర్వ్యూ)కి ఏఒక్కరూ ప్రయత్నించుటలేదనే నాబాధయని స్వామిప్రశ్నకు మనదగ్గరెట్టి సమాధానము, సామర్థ్యత కలదో ఒక్కవర్యాయము పింహావలోకన చేసిన ఏమీలేదని స్పష్టపడుచున్నది. కనుక మనము ఈక్షణమునుండైనా స్వామివృష్టిని ఆకర్షించెడి సత్రప్రసన్నము, సద్భావములను పెంపొందించుకొనుటకు కృషి సలిపెదముగాక. అట్టిసుగుణములు అలవడుటకు సాయ అనుహప్రసాదమును దయచేయవలసినదిగా శరణుకోరుటచితము.

మనసార వీదివ్య మంగళ నామంబు
 న్మరియింప మనసున శాంతికల్లు,
 కరుణతో ఒకసారి కనులెత్తి జూతునా,
 కడుపునిండుగ నుండు కన్నతల్లి,
 అమృతహస్తంబెత్తి, అభయమొనంగితే,
 అలవిగాని దుఃఖ మంతరించు,

నకలదురితా వహారిణి సాయమాత,
 నర్వజనప్రేమ రాశియౌ సాయమాత,
 నర్వశక్తి నమన్విత సాయమాత,
 శరణు, శరణంటి గావే సాయమాత॥

పి. యస్. పి. సుబ్రహ్మణ్యం, శ్రీకాకుళం

శ్రీ సత్యసాయి ఉయ్యాలపాట

(పల్లవి)

(అనుపల్లవి)

(చరణములు)

ఉయ్యాలలూచండయ్యా — ఉయ్యాలలూచండయ్యా
 ఒయ్యనొయ్య శ్రీసత్యసాయిక — న్మయ్యకు పుట్టిన వండుగువేడుక
 ముందు వెనుకలకు ఊగేటప్పడు — సుందరపదనఖకాంతులు చిందగ
 గంగోద్భవ మరికాలి మెరుంగులు — వింగికి నేలకు విచ్చెన వేయగ
 పాదాలంటి ప్రసవమాలికా — మోదము విశ్వము ముట్టడించగా
 అరుణారుణవననాంచల దీధితు — లమరలోక వర్తంతము చిమ్మగ
 కడుపులోవి వడునాల్గు లోకములు — కదలకయుండెడురీతి మెల్లగా
 అభయహస్త విన్యాస వైఖరులు — త్రిభువన భవన పతాకలు కాగా
 ఎగుభుజములపై బిగువు సొగసులవి — జగతీభారము జట్టిగొనంగా
 నన్నపు నవ్వుల వెన్నెలమొలకలు — మిమ్ముల పందిరీమిదికి ప్రాకగ
 తాంబూలారుణ దంతద్యుతులవి - అంబరవీధుల నలముకొనంగా
 నాసాపుటముల వాసితవనము — ఉపవిషక్తులకు ఊపిరిపోయగ
 దయగల కన్నుల తరిపివెన్నెలలు — ఎల్లలోకముల వెల్లివిరియగా
 మూసిన మూడవ కంటివెలుంగులు — ముల్లోకములకు అభయమొనంగగ
 విశాల ఫాలపు వెలుగువెల్లువలు — దిశావలయమును చుట్టుముట్టగా
 నీరదనీల శిరోజికిరీటము — విగవిగకాంతులు జగము నిండగా
 ఊగే పాయలూ మూగే తలపులు — పాగే జగముల చల్లగ పాకగ

డా॥ రామరాజు

సేవద్వారా మనశ్శాంతి

శ్రీ సాయిబాబా గురించి మొట్టమొదట నేను, నా వియోజకవర్గంలో ప్రజానుకూలంకోసం కొంతమంది సంఘసేవకులు నడుపుతున్న ఉచిత వైద్యశాల వల్ల తెలుసుకున్నాను. ఆ వైద్యశాలను వారు నా వియోజకవర్గంలో ఒక మురికివాడలో నడపుతున్నారు. అయితే ఆ వైద్యశాల గురించి ఎట్టి ప్రకటనలు గానీ, ప్రాసంగా గానీ లేవు. నాకుకూడా ఈ విషయం గురించి అనుకోకుండా తెలిసింది.

తద్వారా నేను చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను.

(1) సాయిబాబా భక్తుల్లో మలేషియాలోవున్న వివిధజాతులవారూ, వివిధ మతాలకి చెందినవారూ ఉన్నారు. వైద్యశాల నడపుతున్న వారిలో విద్యాభాకుడు హిందువు. డాక్టరు గట్టి క్యాథలిక్ క్రైస్తవుడు. మలయావాసులు, భారతీయులు, ముస్లిములు, బౌద్ధులు వారి సేవలు పొందుతున్నారు. (2) వారు తమ సేవలకు ప్రకటనలను ఆలంపక విస్ఫూర్ణంగా చేస్తున్నారు. (3) బాబా భక్తులందరూ భగవంతుని యెడల ప్రగాఢ భక్తి కలిగిన వారు. బాబాయందు భక్తి కల్గివున్నప్పటికీ తాము నమ్ముతున్న లేక తమ వంశపారంపర్యంగా సంక్రమించిన మత సిద్ధాంతాలను సద్భక్తులకనుగుణంగా నడుచుకొంటున్నవారు. జాతి, మత, కులాల కఠితులై మానవ జాతి సేవకోసం తమ సర్వస్వం అర్పించినవారు. మలయా, చైనా, భారతదేశాల పౌరసత్వమూ, ప్రపంచంలో వున్న మతాలన్నిటికీ సంబంధించిన ప్రజలన్న మలేషియాలో జాతి, మత, కుల వివక్షతలులేక సర్వ

మానవ సేవయే ద్వేయంగా పెట్టుకున్న వారి క్రియలు చాలా అభినందనీయం. మలేషియాలో వున్న సాయి భక్తులందరూ గ్రామాల్లోనూ, అసుపత్రుల్లోనూ, వృద్ధులకోసం ఏర్పరచిన ప్రత్యేక గృహాల్లోనూ, అనాధశరణాలయాల్లోనూ తమ సేవలనందించితే అది యావత్ దేశంమీద చెరగని ముద్ర వేస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ద్వేయంగా పెట్టుకున్న “ముహిబ్బా” లేక సర్దుల్లోనూ అందరి యెడలా మంచితనం పెంపొందించడానికి మీరంతా మీమీ సేవల నర్పించడంచ్వారా మాత్రమే చేయడం సాధ్యమవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను

దిన దినానికి అనంతభ్యాకులైన మలేషియా చైనీయులు సాయి భక్తులవడం నాకు ఆశ్చర్యం కల్గిస్తున్నది. భారతదేశాన్ని చూస్తామని కలలోకూడా ఊహించని మలేషియా చైనీయులు సాయిబాబాను చూద్దానికి భారతదేశం పోతున్నారు. క్వీన్ టౌన్ ప్రాంతంలో సాయి భక్తులు దాదాపు నూటయ్యైమంది పిల్లలకు మతం, వేదాంతం, నీతి శాస్త్రపు పాఠాలతోపాటు అధ్యాత్మికానికి, భక్తికి చెందిన పాటలనుకూడా నేర్పుతున్నారు. మలేషియా ప్రభుత్వం, దైవంలో నమ్మకం కల్గియుండడం దేశ పౌరసత్వపు మూలస్తంభాల్లో ఒకదానిగా ప్రకటించింది. మన దేశపు యువతరం తమ దృష్టిని భగవంతుని దిశ మరలించి, ధర్మం, ఆధ్యాత్మికం, నీతుల గురించి వట్టిండుకున్నట్లుయితే దారితప్పి పోతున్నందుకు కారణమయిన పాశ్చాత్యరీతులనుండి, మత్తు

మందుకు దాన్యత్వంనుండి తదితర సమాజ వ్యతిరేక శక్తులనుండి రక్షింపబడినవారవుతారు.

ఈ దేశపు పౌరులను తమకు యిష్టంపచ్చిన మతానికి చెందిన దైవాన్ని ఆరాధించుటలోనూ, భగవంతుని పునికిని గుర్తించేట్లు చేయడంలోనూ విష్ణుతులుగాచేసి తమ తల్లితండ్రులవట్ల, కుటుంబంవట్ల, తమ విద్యాల యాలవట్ల దేశంవట్ల తమకున్న విధులను బాధ్యతలను ఎరుకలోకి తెచ్చేట్లు సాయి ఉద్యమం చేస్తే, అంతకన్న ఈ దేశానికి ఆ ఉద్యమం చేయగలిగిన సేవ మరొకటి లేదు. సాయి భక్తులు ప్రపంచంలోని దాదాపు ప్రతి దేశంలోనూ ఉన్నారనీ వారి జీవితాలని కాంతివంతం చేయడంలో సాయి ఒక గొప్ప శక్తి అనీ నేను విన్నాను. సాయి సన్నిధిలో మాత్రమేకాక సాయునుంచి కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో జరుగుతున్న లెక్కలేనన్ని మహిమల గురించి కూడా నేను చదివాను. వీటన్నిటి కంటే భగవంతుని యెడల నమ్మకం లేనివారికి దైవ భక్తి కలిగిస్తూ, ఏవో పూజలూ పునస్కారాలూ చేయడం తప్ప విజంగా భగవన్నార్గంలో పరువించని వారిని సరియైన మార్గంలో పెట్టడంవ్వాలనూ, దైవసందేశాన్ని ప్రపంచంలో చాచేందుకు మనుషులను తయారు చేయటకు ఒక పెద్ద మహిమగా నేను భావిస్తున్నాను. అంతే కాక తమ సాటి సమాజానికి, వ్యక్తులకూ విస్వార్థంగా సేవ చేయడంలో విమగ్నులను చేయటం మరింత ముఖ్యమైన మహిమగా నేను తలపోస్తున్నాను.

మతం మానవుల్లో సరియైన మార్గంలో, ధర్మ పథంలో నడిచేట్లు చేయటానికి ఒక సాధనం. అయితే ఆధునిక సమాజంలో మతం మనుషులపై తనకుగల ఆధిపత్యాన్ని, ముఖ్యంగా యువత పైతనవట్టును కోల్పోయింది. వేగ జీవితమే లక్ష్యంగా ఈ నాటి మతంగా

మారిపోయింది. ఈ కొత్త విధానం చెప్పుదానికి వీలు లేనన్ని కష్టాలను ఎన్నోకుటుంబాలకు కొనికెచ్చి పెట్టింది. తమ నర్వాన్ని భారపోసి పెంచి పెద్దచేసిన పిల్లలకు తమ తలితండ్రులకు భారంగా తోస్తున్నారు. జీవిత సమరంలో ముగ్ధి తేల్తున్న పెద్దలకూ, పిల్లలకూ కూడ మతం ఈనాడు చాలాముఖ్యమని వాటిస్తాయం.

ఆధునికమానవుడు విజ్ఞానాన్నీ, శక్తిన్నీ, అధికారాన్నీ, గౌరవాన్నీ ఎట్లయినా సాధించవచ్చు. అయితే మనశ్శాంతిని మాత్రం ఎవరివద్దనుంచీ పొందజాలడు. ఈనాడు మనశ్శాంతి చాలాప్రయత్నమైన వస్తువయి పోయింది. ప్రపంచంలో ప్రతిదేశంలోను పెగ్గిపోతున్న ఆత్మహత్యల సంఖ్య జీవితంలో సుఖశాంతులకి ధనం ఒక్కటే మూలంకాదని నిరూపిస్తున్నది. అధికారం, గౌరవం అశాశ్వతమయినవని మనచుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనలు తెలియజేస్తున్నవి. ప్రతివ్యక్తికీ మనశ్శాంతిన్నీ, ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్నీ తద్వారా భగవంతునిలో సాధించడం చాలాముఖ్యం.

మనలో చాలామంది భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడానికి విస్వార్థ సేవకు సమయాన్ని వెచ్చించడానికి చాలా వెనకాడతాం. అయితే సాయి ఉద్యమంలో కార్యకర్తలు తమకుతోచిన మతానుగుణంగా, తమ యిష్ట దైవ ప్రార్థన చేసుకుంటూ, విస్వార్థ సేవలో ఆశీతమయితే, వారందరికీ మనశ్శాంతి దొరుకుతుందనటంలో నాకు ఎట్టిసందేహమూలేదు. తద్వారా వారు సుఖ శాంతులను పొందటమేకాక మిగిలినవారికి కూడా ఆనందం, మనశ్శాంతి అందిచేసిన వారవుతారు.

— వై. బి. దాటోట్యూనిస్.

పరిశ్రమలూ వాణిజ్యశాఖల ఉపమంత్రీ
మలేసియా.

స్వాగతము

1. పీ॥ స్వాగతమో : నవభావ యువకులార :

సాయిమనకుటుంబ సభ్యులార : :

స్వాగతమో : దేశభాగ్యదోహతులార !

“ఆత్మవిజ్ఞాన” విద్యార్థులార : :

స్వాగతమో ! సుఖశాంతి కాముకులార :

సత్త్వగుణాధిక జ్ఞానులార : :

స్వాగతమో : బంధు వచ్చిమ ప్రజలార :

భారతావని గన్న ప్రాజ్ఞులార : :

గీ॥ రంధు రంధోయి : మీకిదే యండ దండ : :

సాయి పరమాత్ము వీక్షించి శాంతి గొనుదు : :

జరుగనున్నది భగవాను జన్మదినము : :

బంధుతతికెల్ల ఆహ్వాన పత్రికిదియె : :

2. పీ॥ సాయి సంఘమ్ముల సమ్మేళనమ్ముట

ఆరువది దేశాలు పిలుపునందె

యావత్ప్రపంచ మహాసభ మూడవ

సారిగా పర్తిలో జరుగుచుండె

విచ్చేయుచుండిరి వేవేలసభ్యులు

పాల్గొన సభలందు భక్తులగుచు

ఎన్నోవేలకు పై నొ ఇతర దేశస్థులు

లక్షలు మించును ప్రేక్షకులును

ఆ॥ ఇంత మందికి దగునేర్పొట్లు గావించె

ముందు దృష్టి భక్తబృందములకు

నకలదేశప్రజకు సమభావదృష్టితో

“స్వాగతమ్ము” పలుకు ! సత్యసాయి : ॥

3. ఆ॥ ఉత్పవములు జరుగు నొయ్యారమొలుకాడ
సాయి సంఘములట నమ్మేశనముగాగ
కన్నలార మీరు గాంచవలయుగాని
ఎన్నవకమె నాకు అన్నలార ॥

4. ఆ॥ దైవ మన యేమొ : ధరణికి దెల్పెడు
శక్తిగల జనకుడు సత్యసాయి :
పుట్టవర్తియందు పుట్టినపండుగ
రహవిగాంధ మీరు రండు రండు : :

— నందూరి భాస్కర శ్రీరామరావు,

ఆత్మ విచారము

ప్రియమైన ఆంధ్రా : “ఆత్మవిచారము ఐదింటి నాలుగువంతులు, ధ్యానము ఐదింటి ఒకవంతు. అని నుడువుటలో బాబాగారి అభిప్రాయమేమి : “భగవత్స్తోతి” అనగానేమి : వ్యక్తియొక్క దోషములు బలహీనతలు బట్టబయలైనప్పుడు, తానేమియును చేయకుండుటలోని ఆంతర్యమేమి : అనునవేనా నీ ప్రశ్నలు :”

ఏటన్నిటికి సమాధానములు బాబాగారు చేయుచు వచ్చిన దివ్యోపన్యాసములలో దొరకును, నీవు స్వయముగా వావిలోని ప్రశ్నలకు సమాధానములు పొంద గలవు.

మనలను గుఱించిన వాస్తవవిషయములను తెలిసి కొనుటకు మనముచేయు ప్రయత్నములకు, ఆత్మ విచారము అతిముఖ్యము. మనమెంతవరకు జాగ్రద

వస్థలోనున్నాము : ఎంతవరకు విద్రావస్థలోనున్నాము అని విచారజనలపుట ఆత్మవిచారంభమునకు మంచి లక్ష్యమగును. ఒకడు పేకువ జామున వగము విద్ధర మైకముతో పేల్కొండవచ్చును : తాను వక్రముగా ప్రవర్తింతుటకై, వ్యక్తితనను అవరించిన ప్రపంచము, ఆ ప్రపంచములో తన అంతస్తుకు సరి పడువిధముగా అతిజాగరూకతతో వ్యవహరింపవలెను.

ఏదైనా పనిచేయునపుడు వగటికల, లేదా ఊహా గానము లేదా కల్పన, ఏకాగ్రతతో కలసిపోవుట చేత, ముఖ్యమైనదానినే కోల్పోవుట జరిగి తత్పర్యవసానముగా తప్పులు చేయుట తటస్థించునని గ్రహించితివా : దాదాపు ప్రతివ్యక్తియు ఇట్టి అనుభవములను పొంది యేఉండును. తనుక ఒక కార్యారంభము లేక ప్రయత్నము చేయుటకు పూర్వమే, అతడు మెలకువగా ఉండవలసిన అవసరమును గ్రహించగలుగును.

అధ్యాత్మిక జీవితములోను ఇంతే. వ్యక్తి తన విజనస్థితిని కానుగాని, లేదా ప్రాపంచిక ధోరణి తోగాని, ఏదో ఒకవిధముగా తెలుసుకొనును, అనుభూతిని పొందగలుగును, సంశయా విమర్శలు తప్పకుండా కలుగకపోవు. ఈ ఆత్మవిచారముద్వారా తనకుతాను, ప్రపంచమును సునిశితముగా విమర్శించే జ్ఞానము లభ్యమగును. బుద్ధుడు తనకు తానై స్వబుద్ధి పైన ఆధారపడు ఇట్టి కోధననలిపి, తుదకు నెమ్మదిగా నొక తరువు క్రింద (ద్యానముద్రలో) కూర్చుండి జీవితసత్యమునరసి వాస్తవ ప్రపంచమును చూచెను. ఈ చల్లని, తిన్నని జ్ఞానమార్గము, అత్యంత కఠినమైన మార్గమని బాబాగారు సుడుపుచుందురు.

ఆత్మవిచారమునకు ఆర్థము 'ఉద్దేశ పూర్వకమైన ఇచ్చాశక్తితో సందేహ వివృత్తిని గావించుకొనుట', లేదనవచ్చును. ఆత్మను, విశ్వమును ప్రశ్నపరిశీలనాదులచేత కోధనకొనసాగించుచు ఉన్నయెడల, దృశ్య ప్రపంచము ద్రష్టనుండి పూర్తిగా స్వతంత్రించి యుండదని విధితమగును. ఎందుకనగా ద్రష్టద్వారానే దృశ్యము గోచరించును. ఈ వృష్టమైన విషయావలోకనముద్వారా దృష్టమగుటచి తెలుసుకొనుట లోని వైఫల్యమును గుర్తించుటలోగల న్యూనతను సులభముగా చూడవచ్చును. ఈ విషయములయొక్క వాస్తవికవిచారములు నలిపిన కొన్ని ప్రమాదములు సంభవించవచ్చును. మనస్సానుభవము లేదా అంగీకారమునకు గాఢమైన అతిక్రమణ, ఉల్లంఘన ఉన్నప్పటికీ, ఒక సంపూర్ణాధికారముగల ముఖ్యమైన ఆత్మవిచారదళ, తనవియును అసంపూర్ణమైనవియును నగు అభిప్రాయములను బయలుపెట్టుట లేదా నిరాకరించుట జరుగును, ఏదైతే తీవ్రమైన రక్షణక్రింద విలువకాలదో, అది నిరాకరింపబడును; విమర్శింప

బడును, ఉదాహరణకు:— శరీరము నేను (అహం) అను పీఠెండును ఒకటే అను స్థిర (జీవితాంతపు) నమ్మకము. ఒక అసంపూర్ణాభిప్రాయము, ఈయభిప్రాయమునకు వచ్చుటకు పూర్వమే విచారణ కొనసాగవలెను.

ఈ స్వీయవిమర్శ, ముక్తిలి ఏకాగ్రతతో గూడిన రీతిగా రమణమహర్షులు నుడివినట్లు "నేనెవరు?" అను ప్రశ్నద్వారా తెలియజేయబడినది. వారు ఈ శతాబ్దమునందే జీవించినవారని మీ కందరకును తెలిపిన విషయమేకదా?

తీవ్రమైన ఆత్మవిచారము చాలదని బాబాగారు అందురు. ఇది ఫలిండుటకు ద్యానమే, సఫలతతో గూడినజయము చేకూర్చెడి మార్గము. కనుక, విశ్వముయొక్క వాస్తవికతను అన్వేషించుటకు భక్తి మార్గమును శరణ్యము. అనగా ఆత్మవిశ్వముల వాస్తవికతలనరయుటకు భక్తి మార్గముయొక్కటే గానవచ్చుచున్నది.

గోచరించు ప్రతి దృగ్విషయము ద్వారా వ్యక్తి పరికించి దేవుని యదార్థ సత్యమును బానించకొనును. పైననుండినవన్నియును స్వామివారు నుడివిన విషయములే! ఆత్మవిశ్వముల వాస్తవ విషయముల విచారములు బదింది నాలుగు వంతులేనని స్వామి వారందరు. ఈ ఆత్మాన్వేషణలో వ్యక్తి తన ప్రజ్ఞానుభవములను సంపూర్తిగా విశ్వసించవలెనని విశ్వయించుకొనవచ్చును. ప్రయత్నవైఫల్య వద్దతిమాలముగానైనను నేర్వవచ్చును. అధ్యాత్మిక ప్రపంచములో స్వయంబిద్ధిత వ్యక్తులు (అనగా సహజబంధీతులు) ఉన్నారు. అయితే ఇట్టి ప్రయత్నరంగమందు శిష్యుడు తగిన వద్గరువుద్వారా వేగిరముగా తనకు తెలియని విషయములనరసి గమ్యమును చేరుకోగలడు.

నద్గరువులు లభ్యమగుట ఒకపెద్దనమస్య. బాబా గారు పెరివిచ్చినట్లు నేడు అర్హతగల మంచిగురువులు లభ్యమగుటలేదు. ఈ వాడు అర్హతగల గురువు దేవుదొక్కడే. విజయైన అపేక్షకుడు దేవుని నడువ దేశముకొరివ, దేవుడే తనకు గురువుగా ప్రత్యక్షము కాగలడు. శ్రీ సత్యసాయాబాబాగారిని సర్వవ్యాపియైన భగవంతుడని విశ్వసించు భక్తులు శ్రీవారి బోధనలను ఆచరిస్తున్నామా? అని ఆత్మవిచారము చేసుకొనుట అవసరము.

“చీకటి ఎక్కడకు పోతుంది”: అందురు స్వామి వారు. చీకటి ఎక్కడకు పోదు. ఎచ్చట వెలుగు ఉండునో అక్కడ చీకటిఉండదు. ప్రభువైన శ్రీ స్వామివారే వెలుగు, వారే ప్రేమ. ఆ దివ్యజ్యోతిలో

మనదుర్గుణములను చీకటిప్రాణాలు మనజాలవు.

సర్వవ్యాపియైన దేవుని మనస్సు, భావములు, ప్రవర్తనల కేంద్రముగా భావించినచో, దేవుడు మన లోనే ఉన్నాడు. మనప్రకృతే ఉన్నాడు, మనతోనే ఉన్నాడు, ప్రతిజీవితక్షణములోను ఉన్నాడు. అతని జ్యోతిని అన్వేషింపుము; ఆజ్యోతిలోనే మనుము; గతమగు చీకటి, ఇప్పుటి వీడలు నమసిపోనీ; అదే వీప్రకృత్యొక్క రెండవభాగమునకు స్వామివారిచ్చు జవాబు. స్వామివారి భాషణలు వదుపును, బోధనలను చక్కగా మననముచేసుకొన్న మణులమణుల వీ సమస్యలకు కొరివ జవాబులు లభించును; వేరెందును వెదక నవసరములేదు.

జాన్ హిల్లప్

భూ భాష

ప్రేమముదీత మానసమును నాయందులగ్నముచేసి, యోగానందముననువిగిన మహర్షుల భంగి సర్వస్వమూ మరచి, నముద్రము నైక్యముచెందిన నడులబోరె, వారందరూ (గోపికలు) నాలోలీనమైనారు (భాగవతము XI-12-12)

స్వానుభవవ్యక్తికరణకు, పరస్పరానుభవవ్యక్తికరణకు, మానవుడు బాషలను పెంపొందించెను. రోదసీ యానము చేయురాకెల్లను చంద్రగ్రహోపరితలముపై వ్రాసిన వాహానములను, భూభ్రమణముచేయు కృత్రిమ ఉపగ్రహముల చరిత్ర నాదేశింపజేయుటకునూ మానవునకు బాషలుకలవు. యంత్రములతో సంభాషణ నలిపి, సమస్యలను చర్చించి, వానినుండి పరిష్కారమార్గ

ములవ్వేషించుచున్నాడు. కాని తన ఆత్మవివాది, అత్యంతనన్నిహితుడు, తనజీవనసర్వస్వమూ, తనమనుగడకు మూలాధారుడై, తనతోనేవివసింపచుచున్న భగవంతునితో సంభాషణ నలువలేనిమానవునకు ఈ భాష లన్ని విరుపయోగములు.

ఇంద్రియములనుండి, సంసారబంధములనుండి విముక్తి నన్వేషించే మానవునకు వాగ్వివాదములు, ఉగ్వేదపూరిత వక్రృత్వములూ చాలాదూరము తీసికొని పోలేవు. ఆనంత కృపతో భగవాన్ బాబాగారిట్లనిరి: విజయచెప్పారంటే, నాపొందుగోరేవారికి భాష ఒక ప్రతిబంధకము. భావవ్యక్తికరణకు, కవటప్రదర్శనలకూ భాషలున్నవి. కాని నేను పలికేది, వినేది

అత్యుపాసనమాత్రమే. భక్తిప్రేమలు, సమత్వ సామరస్యములు ఆ బాపకు అంతర్వాహినులు". మనోనిర్మూలనము, అత్యానుభవముల మూలముననే కాళ్వత సుఖాంతులు, ద్వంద్వములనుండి సంసార బంధములనుండి విమోచనముకలుగునని మతగ్రంథములు వక్కాణించుచున్నవి. 'అతిసూక్ష్మడు, అత్యధికుడునగు పరమాత్ముని గాంచగనే, సందేహములు నమసి, మనోబంధములు బ్రద్దలై, కర్మకరుగును" అని ఉపనిషత్తులు ప్రవచించుచున్నవి (ముందర ఉపనిషత్తు VI-2-2). అట్టిజ్ఞానార్జనయే సాధకుని కపోఽస్థిల అంతిమ ఫలము.

భవభందబిందతులై. ఇంద్రియలోలై, భవసాగరమును దాటుటకై భగవానుని కరుణనే ఆధారముగా చేసికొనిన సామాన్యమానవులకు జ్ఞానమార్గము సరియైనమార్గము కాదని అనేకవేల సంవత్సరముల క్రిందనే మనమహర్షులు కనుగొనిరి. జ్ఞానమార్గము నకు దీర్ఘదైర్ఘ్యం, ఫలవంతమై, అవలంబనసులభమైన మార్గము భక్తిమార్గమేనని వారు తెలిసికొనిరి. వ్యాస, శుక, ఉద్ధారకారులు భక్తిమార్గమును నరించి, ఈ మార్గము వలన కూడా, జ్ఞానమార్గమును పొందబడిన సచ్చిదానందమయ బ్రహ్మానందమును పొందగలమని విరూపిం చిరి. అధ్యాత్మిక బ్రహ్మత్యము నొందిన అట్టి ఇతి హాసయుగమందే భక్తిమార్గము ఫలవంతమైనప్పుడు, అధ్యాత్మిక అపోగతినందిన నేటి మానవాళి భక్తి మార్గమే శరణ్యము. ఉపనిషత్తుల సారము కలిగి, నేటిమానవుల సుద్ధరించ సామర్థ్యముగల మార్గము ఒక్క భక్తిమార్గమేననుటలో సందేహములేదు. 'పురాణములలోను, స్మృతులలోను పరిపక్వమొందిన భక్తి బావము, అన్వేషించేవారికి ఉపనిషత్తులలో బీజ రూపమున కన్పించును" అని వివేకానందుడునుడిచెను.

మనము భక్తులమనుకున్నంతమాత్రాన, భక్తి

వర్తము చేసికొన్నంతమాత్రాన, మనము రేగ్యయము నొందలేము. సాయి భగవానుని దర్శించుచున్న పుటికినీ, భగవానుడు, ప్రేమోన్నత్యమునుగ్గడించు జ్ఞానభరితసుందరమకరందదమలను వినుచున్నపు టికినీ, అతనిని తలంచినంతమాత్రముననే ప్రేమతో మనము ఉప్పొంగుచున్నపుటికినీ, వారిచేత దివ్యా త్యన్వరూపులారా' అని అనిపించుకొనుచున్నాముగాని, 'భక్తులారా' అని పిలిపించుకొనే భాగ్యమునకు నోచు కొనలేకపోయాము.

విరంతరదైవవిరతి భక్తిమార్గమునకు ముఖ్యము. 'విరంతరసాధనచే యోగ్యత సంపాదించిన మానవునకు, భక్తి తప్పక పట్టబడును' (నారదభక్తి సూత్రము 63). గోవికలటువంటిభక్తికి గీటురక్కని వారిభక్తి అత్యానుభవమునొందిన యోగులతో సమానమని కృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధాలకునితో చెప్పెను (దీనినే ఈవాస ఉపరితలమున పేర్కొంటివి). ఈ యుగమునందుకూడా. మీర, తుకారామ్, రామకృష్ణులు అట్టి భక్తి పరాకాష్ఠనందిరి.

వ్యాసుడు ఉపనిషత్తులు, పురాణములు. ముఖ్యముగా బృహద్గొంధమైన భాగవతమునవసరముగా రచించ లేదు. భక్తిముద్విద్రముల పునీతమని శ్రీశుకుడు మహాభాగవతములో చెప్పెను. 'వాసుదేవకదాసుధ వర్ణించేవారిని, వర్ణించేవారిని. వివేచిని—ఈ మువ్వరను పవిత్రమొనరించును. (X-1-18). జ్ఞానమార్గంపదేశక శిరోమణియైన శంకరాచార్యులవారు, బ్రహ్మానందమును బిడయటకు భక్తియే శ్రేష్ఠమని చెప్పుట మరువలేదు. పూజనస్కారాలు సలుపుటకు వారు అనేక స్తోత్రములనుకూడా వ్రాసిరి. మోక్షకాములై మొదట విగ్రహారాధన చేసిననూ, వారు చివరకు విష్ణుమస్థితిని పొందగలరని

శంకరాచార్యులవారు చెప్పిరి. 'మోక్షమార్గములలో, భక్తియే మహాన్నతమార్గము. సత్యస్థితిని బడయుటకు చేయు అనవరత సాధనేభక్తి' (వివేకచూడామణి-32). అరుణాచలమును ప్రధమదర్శనలోనే భక్తావేశేభుడైన రమణమహర్షి, అరుణాచలని శరణుజొచ్చుచూ 'ఓ తండ్రి వీలజ్ఞానుసారము వచ్చి నీశరణాగతుడైనాను' అని అనెను. భక్తిజ్ఞానములొకటేనని అతనిమతము 'ఈశ్వరునిచెంతకువచ్చి, అతనిలో లీనమొందుటకు ప్రార్థించిన తరువాత. విశ్వాన ఏకాగ్రతలతో అతనికి పూర్తిగా శరణాగతుడనగుదును. దాని తరువాత ఇక మిగిలేదేముంది' 'విశ్వాన ఏకాగ్రతలతో శరణాగతుడనగుట' అను విషయము గమనార్హము.

జ్ఞాన భక్తి యోగములను మాత్రమే భగవద్గీత ప్రవచించును. అనేకులకు రాజరాజ అయినటువంటి భక్తి మార్గమునకు, కర్మ, రాజయోగములు అనునందానములుమాత్రమే. 'అవ్యక్త పరబ్రహ్మమునందానక్తిగల మనస్సుగలవారికి బ్రహ్మమందు విష్ణును జొందుటలో నగుణసానకులకంటె ప్రయాస చాల అధికముగనుండును. ఏలయనిన, నిర్గుణోపాసన మార్గము దేహాభిమానము గలవారిచేత అతికష్టముగా పొందబడుచున్నది (గీత XII-5). మానవాళిపై బాబాగారి కున్నంత ప్రేమతో అర్జునునకు శరణాగత కర్మఫల త్యాగాదుల గురించి తెలుపుతూ, కృష్ణభగవానుడు చివరకు ఈవిధముగ ఆదేశించెను. 'నాయందే మనస్సును స్థిరముగ విలుపుము. నాయందే బుద్ధిని ప్రవేశపెట్టుము. ఏమృత నాయందేవివసించువు. సందేహములేదు'. (గీత XII-1). భగవాన్ బాబాగారు కూడానదేసందేశమునందించెరి. 'భక్తునిశ్వాన భగవంతుడు, అతనికర్మలు భగవంతుడు, అతని ఆలోచనలు భగవంతుడు, అతనివాక్యములు భగవదుచ్చారణములు'.

భక్తిపరిభాషలో అన్ని నామములు, అన్ని రూపములొక్కటే. హనుమాన్ విభీషణులకు రాముడు, గోపికలకు కృష్ణుడు, మీరాభాయికి గిరిధర గోపాలుడు, శ్రీరామకృష్ణపరమహంసకు జగన్నాథ, మనోబాలామందికి భగవాన్ శ్రీసత్యపాయబాబా ఇష్ట దైవము. కృష్ణ భగవానుడు ఇష్టదైవారాధనను అనుమతించుచూ ఈవిధముగచెప్పెను: "ఏ భక్తుడైననూ, ఏ రూపము నారాధించిననూ, ఆ రూపముపై అతనివిశ్వాసమును స్థిరమొనరింతును (గీత VII-21). అన్ని ఆరాధనలూ చిత్తశుద్ధిని కలిగించును.

అవధులులేక, మానవాళిని, నమస్తస్సుష్టిని ఆనరించి, వాటికి ములాధారుడైనటువంటి భగవంతునిపై ప్రవహించే ప్రేమే భక్తి భావ. అటువంటి వానికి సర్వకాల సర్వావస్థలయందు భగవంతుడు గోచరించును. 'ఎవడు నమస్తభూతములందు నన్ను చూచుచున్నాడో, మరియునాయందు నమస్తభూతములను గాంచుచున్నాడో అట్టివానికి నేను కనబడకపోను, నాకతను కనబడకపోడు (గీత VI-30) సర్వమానవులందు, సర్వభూతములనైగల ప్రేమ పూజగామరినప్పుడది భక్తిగా పరిణామముచెందును' అని బాబాగారువలెకెరి.

విరంతర దైవచింతన, తీవ్రతగవదావేదన, భగవంతుడే నాప్రాణాధారమనే గోపితాభక్తి, భక్తిభాషయగును. అభక్తి జన, తప, స్వాధ్యాయ, ద్యాన, దాన, దయ, సేవ ధర్మాదులనుండి పొంగిపొరలి వివిధ రీతుల వ్యక్తమగును.

భగవదనుగ్రహము, భగవదారాధన మినహా అన్యమాశించక విష్ణూమయై. నమస్తమూ భగవదంకితమొనరించే శరణాగతభావముతో కూడిన దైవ విశ్వాసమే భక్తిభావ. భగవదనుగ్రహము మనపైవిరంత

రముకలదు. మనహృదయములను పవిత్రము జేసి దాని విన్యాసమునకు తాపీయవలెను.

కర్మఫలత్వాగమే కాకుండా, కర్మనుకూడా భగవదంకితమొనరించే గుణమే ఖత్తిభావ. మనోబాపల్యమూలమున కామక్రోధములు జన్మించిననూ, వానిని గూడ భగవదంకితము చేయవలెను. సమస్తకర్మలు, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాదులు, సమస్తమూ భగవంతునివైపు ప్రవహించవలెనని, లేక వానిని భగవద్భక్తిలోనే వినియోగించవలెను. (నారద భక్తి మూత్రము 86). అందరికీ అందుబాటులోనున్న మార్గమును కృష్ణభగవానుడు గీతయందు పేర్కొనెను. 'కుంతిపుత్రా! ఏవేమిచేసిననూ, ఏమిభుజించిననూ, ఏది హోమమొనర్చిననూ, దానిని నాకంకిత మొనరించుము. (IX-27). ఉద్ధవునకు గూడ భగవానుడే సందేశ మొసగెను. 'మనోబుద్ధులు నాకంకితముచేసి, నాకా నందమొనరించే రీతివర్తించి, సర్వదానన్ను మనంబు నందుంచి, సమస్తకర్మలూ నాకోసమేచేయుట నేర్వ

వలెను. (భాగవతము). ఇంతకంటే విర్మలనందేశ మెచ్చటను కానరాదు.

విజ్ఞానమభివృద్ధి గాంచినప్పటికినీ, ప్రాప్తించిక వురో గతిమివ్వంటి నప్పటికినీ, భయనిరాళు మాననమన్న ష్కమునావరించి, దానిని అంధకార బంధుర మొనర్చు చున్నది. నిరాళ విస్ఫులహలతో మానవ ఆత్మ కుక్కిం చుచున్నది. కానీ ఈరణగొణ ధ్వనులమధ్యకూడా, గంభీరమై, తేదితెల్లమై, అందరూ ప్రేమమార్గోన్ము టాలు కావలెనని, ఆమర్గమే తనవైపునకు మరల్చు ననే భగవాన్ బాబా చల్లవిపిలుపు వినేవారికి విని పించును. మనముకొన్ని అడుగులు ముందుకువేసిన, వారు రయమున మనవైపునకు వత్తురు. వారి ఆత్మంత అనుగ్రహముపై విశ్వాసముంచి, సర్వము ఆకలికి నమర్పించి, మనసాదన సాగుకొని అకలికి పూర్ణ శరణాగతులమై వర్తించిన వారు ఏనాడో ఒకనాడు ఆత్మంత ప్రేమానురాగములతో మనలను భక్తులని సంజోదించెదరు. సి. వి. కె. నాయర్.

ఆత్మ బంధువు!

కనుగొంటినేను కనుగొంటిని :

కనులారా బాబాను కనుగొంటిని ::

ఊరముపై అందాల కుదల మకుటమ్ము

పేనుపై కోళించు పీతాంబరమ్ము :

ఆపలుకులో చిలుకు ఆమృతకజాల

ఆనడకలో చిందు వేదనాదాలు ::కను ::

అబాది చూపుకే జగము మరిపేను

అబాది నవ్వుకే మనసు మరిపేను |

హస్తచారనమందు భగ్యమ్మూరాలు

కనుమిందు కలిగించు దివ్యాద్యులాయి ::కను ::

అదివ్యవరజాల తిరికించుదాము

ఈజన్మ సాపార తొలగించుదాము |

సాయాకు నామమ్ము భజియించుదాము

నంసారసాగరం తరియించుదాము ::కను ::

ఆకడు భగవానుడు మన నత్యసాయి

ఆత్మబంధువుమనకు శ్రీ నత్యసాయి :

ఆవతారమెత్తేను సాయారాముడై

అడుకొనుచుండె మనపాలిడేముడైకను ::

—కమలేశ్వర్ దాగోజిరావు, ఎం. ఏ; ఎం.ఓ, ఎల్.

శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల మూడవ ప్రపంచ మహా సమ్మేళనము

కార్యక్రమములు

నవంబరు 17, 1980 సోమవారం	మధ్యాహ్నం 11 గం॥కు సాయంత్రం 6 గం॥కు	విదేశములనుండి వచ్చిన భక్తుల భజనలు.
నవంబరు 18, 1980 మంగళవారం	ఉదయం 9 గం॥కు సాయంత్రం 4 గం॥కు సాయంత్రం 6 గం॥కు	రథోత్సవము. చిత్రప్రదర్శన ప్రారంభోత్సవం. వివిధ భాషల్లో సాయి అవతార విశేషాలతో కూర్చిన జానపద గీతావళి.
నవంబరు 19, 1980 బుధవారం	ఉదయం 8 గం॥కు ఉదయం 9 గం॥కు ఉదయం 10-30 గం॥కు సాయంత్రం 5 గం॥	డెలిగేట్ల ఊరేగింపు. మూడవ ప్రపంచమహాసమ్మేళనం ప్రారంభోత్సవం. విద్యుత్ప్రదర్శన. శ్రీ హరిప్రసాద్ చౌరసియాగారి వేణుగానం; శ్రీ శివకుమార్ శర్మగారి సంతూర్ వాదనం.
నవంబరు 20, 1980 గురువారం	ఉదయం 9 గం॥కు సాయంత్రం 4-30 గం॥కు సాయంత్రం 6 గం॥కు	వివిధ సమితుల సమావేశాలు. సమితుల నివేదికలు. శ్రీ మనోజ్ఞకుమార్ గారు కూర్చిన భక్తిగీతాల గానం, శ్రీ జేసుదాస్, శ్రీ మహేంద్రకపూర్ గార్లచే.
నవంబరు 21, 1980 శుక్రవారం	ఉదయం 9 గం॥కు రాత్రి 7-30 గం॥కు	ప్రపంచ మహాసమ్మేళన సమావేశాల సమాప్తి సమావేశం. శ్రీమతి ఎం. ఎస్. సుబ్బలక్ష్మిగారి గానం; పండిట్ రవిశంకర్ గారి సితార్ వాదనం.

నవంబరు 22, 1980	ఉదయం 10-30 గం॥కు	కింగ్డం ఆఫ్ సత్యసాయి (శ్రీ సత్యసాయి కళాశాల పాత విద్యార్థుల సంఘం) వార్షికోత్సవం.
శనివారం	సాయంత్రం 5 గం॥కు	శ్రీ వి. జి. జోగ్గారి వయొలిన కచేరి.
	సాయంత్రం 6 గం॥కు	“కింగ్డం ఆఫ్ హెవెన్” నాటక ప్రదర్శన.
	రాత్రి 8-30 గం॥కు	శ్రీవారి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా బాణాసంచా ప్రదర్శనం.
నవంబరు 23, 1980	ఉదయం	శ్రీవారి దివ్యసమ్ముఖంలో పూర్ణచంద్ర సభా మంటపమునందు భక్తుల సమావేశం.
ఆదివారం	సాయంత్రం 4-45 గం॥కు	దీపక్ రాగం.
	సాయంత్రం 5 గం॥కు	శ్రీవారి దివ్యసందేశం.
	రాత్రి 7 గం॥కు	ఉయ్యాలోత్సవం: శ్రీమతులు పి. సుశీల. పి. లీల శ్రీ వి. రామకృష్ణ గార్లచే “రామకథా” గానం.
నవంబరు 24, 1980	ఉదయం 11 గం॥కు	భజన.
సోమవారం	సాయంత్రం 5 గం॥కు	శ్రీవారి దివ్య సందేశం.

గ మ ని క

1980 అక్టోబర్ 1వ తేదీనుండి నవాతనసారథి వార్షిక చందా రూ 8/-నుండి రూ 8/- పెంచబడినది. కాగితంధర ప్రచురణ తదితర ఖర్చులు పెరిగినందున ఈ పెంపుదల అవి వార్యమైనది. చందా సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలానికి కట్టిన వక్షంలో అట్టి చందాదారులు చందాలో గల వ్యత్యాసపు మొత్తాన్ని శ్రీ సత్యసాయి ఐక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, ప్రకాంతి విలయమునకే పంపించవలసినదిగా కోరడమైనది.

విదేశములోని చందాదారులు సంచిత ముందు పేజీలో ప్రచురించబడిన ధరలనుసరించి తమ చందా పంపవలెను.

బాధలు—నివారణలు

శ్రీ సత్యసాయిబాబావారి దర్శనార్థం వచ్చే వేలాది మందిలో దైహికబాధల నివారణార్థం వచ్చేవారి కొంతం చాలా ఎక్కువనే చెప్పాలి. కొందరు త్వరగా తమ బాధలనుండి కోరుకొని ఆనందముగా ఇంద్రులు తిరిగి వెళుతుంటారు. కొందరు దర్శనము చేసుకొని ఇంద్రులు తిరిగి వెళ్ళిన తరువాత నెమ్మదిగా కోరుకుంటారు. ఇంకా కొందరు మౌనముగా తమ ప్రదేశములనుండి బాబావారిని తమ బాధలను వివరించుచు ప్రార్థిస్తూంటారు. కానీ కొందరికి తత్కాలిక ఉపశమనము కలుగ వచ్చు, లేకపోయిన బాధ తిరిగి రావచ్చును.

చనిపోయిన వారిని కూడా బ్రతికించగల బాబావారి కున్న దివ్యశక్తిని గురించి మనకందరికినీ తెలుసు. అటువంటివారు యావత్తు మానవాళి బాధలనుండి రోగాలనుండి ఎందుకు రక్షించకూడదు; అనలు మానవులు ఆయా రోగాలతో ఎందువలన బాధపడాలి; ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు ప్రకృతి విద్వాంశాలవల్ల పొందవచ్చునా; మొట్టమొదట మనము ఈ దైహిక బాధలకు గల కారణములను అవగాహన చేసుకోవాలి. సూక్ష్మంగా చూస్తే అన్యస్థత అంటే స్వస్థత లేకపోవడము. మరోలా చెప్పాలంటే దేహానికి తనకు మధ్య కానీ, దేహానికి చిత్తానికి మధ్యగానీ, మనస్సుకు తనకు మధ్యగానీ, మనస్సుకూ దేహానికి మధ్యగానీ సామరస్యము లేకపోవటమే దేహములోగానీ, మనచుట్టూ ఉన్న ప్రపంచములోగానీ, సయోధ్యదై లేక స్పర్శలు రావడం సహజము. ఒకసారి స్పర్శ వచ్చిన తరు

ణంలో అది ఎంత పెద్దదవుతుందో ఎప్పుడు అంత మవుతుందో చెప్పుట కష్టము. దీనికి చిన్న ఉదాహరణముగా మనము అతిగా భోజనము చేయడాన్ని తీసుకోవచ్చును. అట్టి సమయములో మన కడుపునందు కలిగిన బాధలనుండి తిన్నది అరిగేవరకూ తేరుకోలేము

దేహానికి వచ్చే అనేక రోగాలు చాలా సంవత్సరముల తరబడి ఆకాల భోజనములవల్ల, నిద్రలేమివల్ల, అనమగ్ర ఆహారంవల్లకానీ, అతి భోజనం వల్లకానీ వస్తుంటాయి.

స్వామి, దేహాన్ని దేవాలయమనీ, భగవంతుడు నివసించే గృహమని చెప్పుతుంటారు. దేవాలయమును క్రమము తప్పకుండా లోపలా దియటా శుభ్రము చేసుకుంటూ ఉండాలి. కొంత అజ్ఞానమువల్ల, కొంత అధునిక విజ్ఞానమువల్ల దేవుడిచ్చిన ఆహార పదార్థములయందు జరుగుతున్న కల్తీవల్ల మన దేహానికి ఏది మంచిదనే విషయాన్ని మనమే నిర్ధారణ చేసుకోలేక పోతున్నాము.

ప్రస్తుత సమాజమునందు మన జీవిత విధానము మానసికముగా అనేక వత్తిడులకు ఉద్రేకములకు మనలను గురి చేస్తున్నది. ఈ రకంగా దేహానికి సంబంధించిన రెండు కారణములు అనేక బాధలకు దారితీస్తున్నాయి. బాగా ఆలోచిస్తే ఈ బాధలకు ఇంకా లోతైన కారణాలుంటుండవచ్చు. కొన్ని రోగాలు ఆధ్యాత్మికముగా, కొన్ని విషయాలు నేర్పరానికి మరో మార్గము లేక మనమీద నెట్టబడి

ఉందొచ్చు. ఆయా బాధలను అనుభవించడమువల్ల అటు వంటి రోగమే కలిగిన మరొకరు ఎట్లా బాధననుభవిస్తారనేది ఊహించి వారివట్ల ఏరీతిగా దయతో ప్రవర్తించాలో, ఏ సాయం చేయాలో, ఏ నలహా ఇవ్వాలో మనం తెలుసుకుంటాం. ఇట్టి వర్తతిని ఆధునిక వైద్యులు అనువక్రమంలో పెద్ద పెద్ద శస్త్రచికిత్సలవల్ల కలిగే మానసిక పరిణామాలను ఒక గొప్ప అవకాశముగా తీసుకుంటున్నారు.

ఒకసారి విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స పొందిన రోగిని తమ అనుభవాన్ని శస్త్రచికిత్స పొందబోయే రోగికి తెలిపి తద్వారా అతనికి ధైర్యం కలిగేటట్లు చేస్తున్నారు. దైహిక బాధననుభవించేటప్పుడు మనం ఓర్పును, వినయాన్ని, మనకి సాయం చేస్తున్న వారి మీద గౌరవాన్ని కలిగియుండటాన్ని నేర్చుకుంటాము. అట్లాంటి సమయంలో “నాకెవరి సహాయం అక్కరలేదని” ధంబాలు కొట్టేవారుకూడా మరొకరి సాయం పొందాల్సి వుంటుంది. ప్రతివారూ నాకెవరి సాయమూ అక్కరలేదని ఆలోచించుకుంటూ పోతూవుంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి వుండదు. మనమందరం ఒక ఏకత్వంలో భాగమని తిరిగి అందరం పవిత్రమైన ఆత్మలోకలని ఒకటవుతామని తెలుసుకోవాలి.

సామాన్యంగా ఒక వ్యాధి, దానిని అనుభవిస్తున్న రోగి ఆలోచనలను వస్తు ప్రపంచంనుండి ఆధ్యాత్మిక దృక్పథంవైపు మరల్చడానికి తోడ్పడుతుంది. మీదు మిక్కిలి శారీరకంగా విక్రాంతి పొందడానికి కూడా దోహదకారి అవుతుంది. అయితే ప్రతి రోగినికీ అనలైన కారణం తప్పక బాబావారికి మాత్రం తెలుస్తుంది. ప్రతివ్యక్తి పూర్వం చేసిన కర్మ ఫలితం ఈ రీతిగా అనుభవించక తప్పదు. ఎవరికో, ఏ జన్మలోనో, పూర్వజీవితంలోనో చేసిన హాని తనకు అనుభవమయ్యేందుకు వీలుగా రోగం ఆ వ్యక్తికి సంక్ర

మిస్తుంది. దీనికి నాకు తెలిసున్న ఒకరి అనుభవమే తార్కాణము. ఒక మహిళ కాళ్ళులేక అనేక సంవత్సరాలపాటు చక్రాల కుర్చీమీద ఆధారపడుతూండేది. అప్పుడప్పుడు ఆమెవీపుపై ఎర్రటి వాతలు కనపడుతూండేవి. ఒక జ్యోతిష్కుడు అది ఆమె పూర్వజన్మ ఫలితమనీ ఒకప్పుడు పూతన కాలంలో ఈజిప్టులో బానిసలపై కొరడాదెబ్బలు కొట్టే వ్యక్తిగా ఉండేదని తెలిపాడు. ఈరీతిగా కూడా రోగం వ్యక్తులకు ప్రాప్తిస్తూండవచ్చు.

ఇంకో ప్రశ్నకూడా మనల్ని వేధిస్తు ఉంటుంది. “మనం ఏదయినా రోగానికి వివారణ కోరుకునే వషంలో ఏ పరిస్థితులలో వివారణ కోరుకోవచ్చు?” కొన్ని రోగాలు ఒక వైద్యుడు వివారణ చేయగలిగి అట్టి రోగిలే మరికొందరికి కలిగినప్పుడు నయం ఎందుకు చేయజాలరు? దీనికి సరిఅయిన సమాధానం తెలుసుకునే ముందు బాబావారు తన సంకల్పంద్వారా నయంచేసే రోగాలు తప్ప సామాన్యంగా రోగాలన్నిటగవంతుడు నిర్ణయించిన సమయానికి కాని నయం కావు అనేది తెలుసుకోవాలి. రోగాన్ని వివారణ చేస్తున్న వైద్యుడు కానీ, ఆత్మశక్తిద్వారా నయం చేస్తున్న వ్యక్తిగానీ, భగవంతుని శక్తికి ఒక ప్రతిక మాత్రమే. రోగం తగ్గవలసిన సమయం ఆనన్నం కానప్పుడు రోగం పూర్తిగా నయంకాక, బాధమాత్రం కొద్దిగా ఉపశమింపవచ్చు. ఈ విధంగా అనారోగ్యం దినవర్త్యలో ఆహారం పరిగా తీసుకోకపోవడం, వత్తిడులు, ఎక్కువగా పనిచేయడంలాంటి వాటివల్ల కలిగిన వషంలో దినవర్త్యను క్రమబద్ధం చేసుకోవడంద్వారా స్వస్థతను పొందగల్గతాం. అటువంటి వాటికి కర్మకు సంబంధం వుండదు.

ఒకరోగి తనకు సంభవించిన అనారోగ్యాన్ని తన ఆధ్యాత్మిక పరిణామంలో ఒక దశగా పరిగణించి కొత్త

పాతాల్ని నేర్చుకోవచ్చునన్న దృష్టితో చూసుకుంటే, ఆ అవారోగ్యం గూర్చి మరచిపోయి అంతటిని భగవంతుని చేతిలో పెట్టి విక్రీంతగా వుండవచ్చు. ఆ రకంగా చేసినట్లయితే దైవం ఆ వ్యక్తి బాధ్యత పూర్తిగా స్వీకరిస్తాడు.

బాబావారు కొందరిని ప్రత్యేక కారణాలకోసం స్వాస్థ్యంగా చేయవచ్చు. అట్టివారు దైవం రూపొందించిన పథకంలో ఏదో ఒక బాధ్యత చేపట్టి దైవ సహాయాన్ని గురించి నమ్మలేని వారిని మధ్యస్థంగా వుండి సతమతమవుతున్న వారిని, దైవసహాయకోసం ఎదురుచూస్తున్నవారిని, భగవంతుని చెంతకు చేర్చటానికి తమ అనుభవాన్ని వ్యాపింప చేయడంద్వారా కారణ భూతులవుతారు.

మరో ప్రశ్నకూడా మనల్ని వేదిస్తుంటుంది-“కొన్ని సార్లు వ్యాధులు వివారణ కానేకానెందుకని?” ఇది అన్నింటికంటే క్లిష్టమైనది. ఒక వ్యాధిమీద రోగి మానసికంగా అధారపడడంవల్ల అది వివారణ కాకుండా పోతుంటుంది. ఒక్కోసారి వివారణకోసం చెప్పిన విబంధనలు సరిగా పాటించక పోయినప్పుడు కూడా వ్యాధులు నయం కాకపోవచ్చు. కొంతమంది రోగులు తామొక వ్యాధితో బాధపడుచున్నామన్న సత్యాన్ని విస్మరించి, ఏక్రాంతిని పొందజాలక వివారణాకిరణాలకు దూరమవుతుంటారు.

కర్మవల్ల వచ్చిన వ్యాధులు కర్మఫలితం పూర్తిగా అనుభవించాక వాటంతటనే నయమయిపోతాయి. అట్టి వ్యాధిగ్రస్తులకు బాబావారు ఒకటే చెప్పతారు. తాను వ్యాధినుండి ఈ జన్మలో వారిని రక్షించగలననీ, అయితే వారు ఆ వ్యాధిని రెట్టింపుబాధతో తరువాత అనుభవించవలసి వుంటుందనీ చెప్పతారు. అట్లా

కాకుంటే కొంచెం తక్కువ బాధతో కర్మ పరిపక్వం అయ్యేవరకూ వ్యాధిని అనుభవించవంటారు.

వాడిద్దేశంలో మనం జన్మించేముందు మనం నేర్చుకోబోయే పాతాలను బేరీజు వేసుకొని తదనుగుణంగా మన తల్లితండ్రులను ఎన్నుకుంటాం. బాధననుభవించదలచుకొంటే శారీరకంగా ఏదో లోపమున్న దేహాన్నో, పేదరికంలో మగ్గుతున్న కుటుంబంలోనో జన్మిస్తాం. ఆనందం అనుభవించాలనుకుంటే తదనుకూలమైన కుటుంబంలో జన్మిస్తాం. ఒక్కోసారి ఆత్మ తాను ఎన్నుకున్న శరీరం సరిఅయినది కాదని గ్రహించి పుట్టుక సమయంలోనే ఆ శరీరంనుంచి తొలగిపోయి సరిఅయిన సమయంకోసం వేచిచూడవచ్చు. కొన్ని సార్లు తనదికానీ, తన తలిదండ్రులదిగానీ, కర్మ ఫలితంగా పుట్టిన కొన్ని దినాలకు చనిపోవచ్చు. ఒక చిన్న పిల్లవాడు చనిపోయినప్పుడు మనం “అనుభవించాల్సిన కాలం అంతా వదిలిపెట్టి చనిపోయాడని బాధపడుతుంటాము. కాని నిజానికి ఆ చనిపోయిన పిల్లవాడి అమ్మ మనకు తెలియకపోయినప్పటికీ చాలా వయస్సున్నది కావచ్చు. వారు ఏదోఒక కార్యసాధన కోసం జన్మనెత్తారు. అది తీరిపోగానే మన వూహకందని రీతిలో జన్మ చాలిస్తారు.

బాధపడుతున్నవారికి పానుభూతి చూపించి ఆ బాధనుండి వారు స్వస్థత పొందేటట్లు మనం సాయం చేయకల్గితాం. మన వయస్సు ఎంతయినప్పటికీనీ సమయం అనన్నమయినప్పుడు హుందాగా శాంతితో, సంయమనముతో భగవంతునికి చేరువయితే చాలని ఆశించి, ప్రార్థించాలి. తర్వాత జన్మగురించి తెలుసున్న వారికి ఈ శరీరాన్ని వినర్జిస్తున్నామన్న యోచన చాలా సంతోషాన్నిస్తుంది. ఆ సమయంవరకూ మనం చేయాల్సినది సోదర మానవాళికి ప్రేమనందించడం; దివ్యమైన

పరమాత్మలో సర్వము ఏకమవ్వటానికి చేయూత నందించడు, మనం కారీరకంగా బాధలనుభవిస్తున్నప్పటికీ మనసరికంగా మనం ఇతరులకు ప్రేమ భావాలను, స్వాంతన భావాలను, కాంతి సంయమన అలోచనలను అందించి తద్వారా వారికి సహాయం అందించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆలోచనలు జీవభరితమై భూమినంతా చుట్టి రాగల్గినంత క్షత్రివంతమైనవి. వంతోషభరితమైన చిరు నవ్వుతో “సాయిరాం” అన్న వదం మనకు రోజంతా ఉత్సాహం అందించడమేకాక, వ్యధతో విందిన హృదయాన్ని ఉత్సాహభరితం చేయగలుగుతుంది.

హెచ్. వి. చాలోదర్ తన “ది పాత్ ఆఫ్ హీలింగ్” (స్వాస్థ్యానికి త్రోవ) ఆనే పుస్తకంలో ఈ క్రింది విధంగా వ్రాశారు. “ప్రేమను నీలో ప్రతి సారి మరింత పరిపూర్ణంగా వ్యక్తీకరింప చేయడం

ద్వారా భయాన్ని అత్యంత క్షత్రివంతంగా పారద్రోల వచ్చు. తద్వారా ప్రేమ నీలోనూ నీ దుష్టులకూ కూడా రూపాన్ని అందుతుంది. అప్పుడు బాధనుండి వ్యాధినుండి దూరమనటానికి ప్రయత్నించడానికి బదులు, వాటిని నీవు ఆహ్వానించగలుగుతావు.

అట్లా భగవదేవును సర్వం సమర్పించిన పక్షంలో ప్రేమద్వారా బాధను, అన్యస్తతను, అనుమానాన్ని భయాన్ని కార్చివేయగలుగావు.

అందువల్ల మనలను స్వామి ప్రేమించినట్లుగా మనందరం అందరినీ ప్రేమించుదాము.

ఆగ్స్ వారెన్
సిడ్నీ, అప్టేలియా

“భక్తుల కల్పితరువు”

“నా ధ్యానానుభవాలి”

పూజ్య మాతృశ్రీ దివ్య కృపాకటాక్షపీఠజాలతో నా హృదయమందాధ్యాత్మిక బీజాంకురార్పణ చాలా కాలము ముందే ఏర్పడింది. నానాటికి అభివృద్ధి చెందు తూనే విత్యసాధనకు తోడుగా, సత్యం, కాంతి, ధర్మ మార్గాల్లో సయవిస్తూనే యున్నాను.

బాబాగారిని గుర్చి మొదటినుండి సదవగాహన వుండనే వుంది. పూజ్యుల, అత్యయ మిత్రుల సాహచర్యముతో, బాబా సాహిత్య పఠనముతో శ్రీవారిమీద పరిపూర్ణ విశ్వాస మేర్పడింది. తత్ఫలితముగా “సనాతన సారథి” నా జీవిత రథాన్ని నడపటము,

బాబా పట్నాలు ఇంటిలో వెలయటం జరిగింది. విత్య ధ్యానములో శ్రీవారి ధర్మన భాగ్యముకూడా లభిస్తుంది. ఆహా! ఎంతటి కరుణామూర్తి అపుటవర్తి సాయిమూర్తి. నా మార్గమందేదయినా సందేహము వచ్చినపుడు వెన్వేం టనే శ్రీవారి దివ్య వ్యూతులద్వారా పరిష్కారమౌతున్నాయి.

మాది ఒక పల్లెటూరు. ప్రాచీనమునుండి రాజకీయాలకు దూరమై, ఆధ్యాత్మిక చింతనలో అగ్రస్థాయి గీతా సమాజాలతో, ప్రార్థన సమాజాలతో, అధ్యాత్మిక గోష్ఠాలతో అత్యున్నత స్థాయి చేరుకుంటే గ్రామము. ఇటీవల కుటిల రాజనీతికి గురియై ఐక్యతచెడి అన్ని

సమాజాల కవాటాలు మూతలుపడ్డాయి. అన్నిటితో సంబంధం కల్గియున్న నా హృదయము తపించింది. కానీ బాబావారు “ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం” అని ప్రబోధించి నా తపన మటుమాయము చేసారు. అక్కడితో ప్రారంభమయింది నాకు శ్రీవారి దివ్యోపదేశము. నాటినుండి ఏకాంత పాద్రనలో జీవితాన్ని నడుపుకుంటున్నాను. అపుడపుడు పెద్దల సందర్శనచే నా హృదయ మాలిన్యాన్ని ప్రజ్ఞాన చేసుకుంటూ కాలము గడుపుతున్నాను.

ఆనాడు 1880 మార్చి 20వ తారీఖు అనుకుంటాను. నా ద్యానములో విత్యగాయత్రీ మంత్రోచ్ఛారణతోపాటు మహామృత్యుంజయ మంత్రము కూడా, తెలదారగా వస్తుంది. మానసిక తీవ్రతలో దావిగూర్చి అలోచించగా “సంశయమెందుకు?” అన్న ధ్వని హృదయాంతరాళమునుండి ప్రతిధ్వనించింది. ఇది దివ్య బాబావారి ఆదేశమని విశ్వయించుకొని సద్గురుపదేశాన్ని విడువక ద్యావిస్తున్నాను. ఏకాదశ దినములు గడిచాయి. విత్యము అష్టోత్తర మంత్రోచ్ఛారణ జరుగుతుంది.

అది మార్చి 31వ తారీఖు. రాత్రి సుమారు 1-2 గంటల మధ్య గాఢవిద్రావరవళత చెందియున్న సమయమిది. స్థావిక ఉగ్రవాద దుండగుల ముఠా నా ఇంటిపై దాడిచేసింది. వారి రాకకు, వారి చర్యలకు నాకు కారణము తెలియదు. నాటివిగూర్చి అలోచించ దానికి కూడా అళిక్షుడనయ్యాను. వారు తలుపులు వగులగొట్టి, మీరువాడు తెరచి ఇంటిలోని సర్వాన్ని దోచుకొని పోవటమేగాక నా ధర్మపత్ని పవిత్ర మాంగల్యాన్ని కూడా దోచుకుపోయి అమెను కొట్టారు. వారంతటితో తృప్తిపడక నన్ను హత్య చేయాలని కేకలుపెస్తూ నామీదికి దుముకుతున్నపనుయాన, ప్రేక్షకువిలాచూస్తున్న నేను బాబావారి దివ్యవ్యరణ

చేసుకుంటూ అనూహ్యమయినదారిలో తప్పించుకు పోగలిగాను.

అంతటితోవారు విడువక నాగాయత్రీ పటమును వారిచేతిలోని కత్తితోపొడచి పారిపోయారు. ఈ దున్నంపుటన గూర్చి అలోచించగా వాప్రాజరక్షణతై బాబాగారి దివ్యమంత్రోపదేశఫలితముగా నేను రక్షింపబడ్డానని గుర్తించి, నాహృదయమందు బాబావారి పాదములకు తప్పిటిదారలతో పవిత్రాభిషేకము చేసుకున్నాను. ఇంటిలో జరిగిన దోపిడిగూర్చి, కోల్పోయిన ఆస్తివిగూర్చి మానసికవ్యధ చెందుతున్న నన్ను శ్రీవారు. నాద్యానములో భ్రూమధ్యమున విరిచి “ఇందులోనిదేదీ? ఎందుకీవృధావ్యధ?” అన్నదివ్య ధ్వని ప్రతిధ్వనించింది. తెలివిలోపడిన నాహృదయా రాటమంతటితో సద్దుమణిగింది. మానసికేకాగ్రత దిన దినానశీ తీవ్రతచెందుతున్న నాహృదయమందు విత్య వైతస్య వ్యరూపుని రూపము ధృఢపడుతుంది.

అనూహ్యమయిన విసత్కర, దున్నంపుటనగూర్చి అనేక మిత్రులు, ప్రతికారముగూర్చి ప్రోత్సాహపరిచారు. కాని ద్యానవిమగ్నతలో బాబావారు, “వారేమిచేసారు విన్ను! విన్నేదోచేయటోయి వారిఅత్త ద్రోహము చేసుకున్నారు.” అని నన్ను ప్రబోదిస్తున్నారు. నాటినుండి నాదృష్టి విసత్కరపరిస్థితినుండి దైవసాన్నిధ్యానికి మరలించబడి ఆత్మానంద స్థితినిందింది.

సుమారు పందదిసములు న్వగ్రామమువిడిచి పున్న తరువాత ఉపాధ్యాయుడుగా నావిద్యుక్త ధర్మాన్ని విర్యహించాల్సిన రోజు ఆసన్నమయింది. ఆ గ్రామానికి మీరువెళ్ళవద్దని చాలామంది మిత్రులు, అభిమానులు, హెచ్చరించారు.

మరల మానసిక అందోళన ప్రారంభమయింది. ద్యానతీవ్రతలో బాబాగారిని ప్రార్థించాను వాకర్తవ్యాన్ని

ప్రబోధించమని. బాబావారు “జాతన్య ధృవో ర్ముత్యః” అన్న సూక్తి హృదయాంతరాళము నుండి ప్రతిధ్వనింపజేసారు. వెంటనే శరీరము పుల కాంకితమయింది. ఆత్మజ్ఞానము ప్రబోధితమయింది. మన ప్రాణము యింకొకరి చేతిలో యుండదని, పుట్టినవారు చావకతప్పదని. మృత్యువు పాంచభౌతిక మగు దేహానికిగాని నాకుకాదని. విక్ర్యుడను, కాళ్యుతు డను అమృతతత్వయ్యుడను నేనని జ్ఞానముపొందిన వాడనై, నావిద్యుక్త ధర్మవిర్వహణకు విర్మయుడనై ఉద్యుక్తుడనయ్యాను.

ఈ విధముగా తనకోటానుకోట్ల భక్తులకు పుటపర్తి వాసి, శ్రీసత్యసాయివారెట్లు జీవితములలో ఆదు కుంటున్నారో గదా! కనీసము వారిదివ్యధర్మనము

ప్రత్యక్షంగా చేసుకొనే భాగ్యముకూడా నోచుకోలేక. ఆ మాత్రము వారిమార్గాన్ని అనుసరించిన వన్నే యీవిధముగా నాయోగక్షేమాలన్నీ చూసుకుంటున్న శ్రీవారు తన్ను అనన్య భక్తితో సేవిస్తున్న భక్తుల నెలా ఆదుకుంటారో వేరేదిదర్శనమేల :

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్” అని కృష్ణవరమాత్య గీతలో హామీయిచ్చారు. కానీ శ్రీసత్యసాయి తన భక్తుల యోగక్షేమాలు విత్యము చూచుకుంటారు. ఆహా! సాయి భక్తులెంత ధన్యులు. “ధన్యోస్మి! ధన్యోస్మి!! ధన్యోస్మి!!! ఓంకత్ సత్”

జీ రాములు.

పుస్తక ము లు

తపాల		తపాల	
పేరు	వెల ఛార్జి	పేరు	వెల ఛార్జి
1. అద్భుతమూర్తి--(హవార్డ్ మర్ ఫెల్డ్ ఆంధ్రానువాదం--అమరేంద్ర)	8-00 0-10	14. సందేహవివారిణి	2-00 0-20
2. అత్మరామం	5-00 0-45	15. సూక్తిరసతరంగిణి (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25
3. అధ్యాత్మికదీపిక	2-50 0-20	16. శ్రీ సత్యసాయాశ్వర మతితరంగిణి (1) (ఉప్పాడ రాజారావు)	3-00 0-35
4. జ్ఞానవాహిని	1-00 0-10	17. శ్రీ సత్యసాయాశ్వర మతితరంగిణి (2) (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25
5. ధర్మవాహిని	1-25 0-15	18. సువర్ణసుమమాల	5-00 0-30
6. ధ్యానవాహిని	1-50 0-15	19. శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము (1)	3-00 0-35
7. ప్రకాంతివాహిని	1-00 0-15	20. శ్రీ సత్యసాయివచనామృతము (3)	2-00 0-20
8. ప్రేమవాహిని	1-00 0-15	21. శ్రీ సత్యసాయిదివ్యబోధ	2-00 0-20
9. మణిమాల	2-00 0-20		
10. వచనామృతము (2)	2-50 0-30		
11. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00 0-35		
12. సత్యం శివం సుందరం (2)	7-00 0-35		
13. సత్యం శివం సుందరం (3)	5-00 0-35		

కర్ణాటక రాజ్యపు బెంగుళూరు-87, బృందావనములోని ‘ప్రజ్ఞ బృందావన్ పెరిస్’ నందు పి. చంగకకోటిచే ముద్రించ బడి, యన్. కస్తూరిచే, “శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ ఆండ్ పబ్లికేషన్స్. శ్రీ సత్యసాయి పెంట్రీ బర్న్స్” ప్రకాంతి నిలయును, తరపున ప్రచురించబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి. యం. యే., బి. యల్.

**శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి సెంటర్లో ట్రస్ట్,
ప్రశాంతినిలయము,**

పత్రికలు — పుస్తకములకు ఆర్డర్లు.

A (1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 5 సం॥ల కెక్కువకానీ చందా స్వీకరింపబడవు.

ఇండియా	సనాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	వార్షిక చందా
మాన పత్రిక	సనాతన సారథి	తెలుగు	8 రూ.
మాన పత్రిక	సనాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	8 రూ.
తైమూపిక పత్రిక	సేవాదళ్	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
తైమూపిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	(ఒకే పత్రికలోనే) 5 రూ.

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదళ్		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్	సీమెయిల్	ఏర్ మెయిల్
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆఫ్ఫనిస్థాన్	20	30	9	12		12
ఆఫ్రికా	20	50	9	18		18
అమెరికా	20	55		20		20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	20	35		14		14
ఆస్ట్రేలియా	20	50		20		20
ఐర్లాండ్	20	30		12		12
యూరప్ ఖండపు దేశములు	20	50		18		18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	20	55		20		20
శ్రీలంక	10	20	8	10		10

(2) సనాతన సారథికి చందా సంపునపుడే ఏభాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలయును. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ ఆద్రస్సు నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయము నందును చందా నందిరును వ్యాపి సంవత్సరమును.

B (1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలులు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలును క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కానీ రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డరుతో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అని ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డరులోనే తెలుపవలయును.

(3) పోటోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకొనవలెనన్న మీ చిరునామాగల స్థాంపు పేపర్ కవరును పంపవలయును.

(5) పుస్తకముల ఆర్డరులు—విదేశములనుంచి తపాల ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, ప్రశాంతినిలయము, అనంతపురం జిల్లా ఆంధ్ర ప్రదేశ్-పిన్: 515134, యొక్క చిరునామాకే పంపవలయును. మధ్యార్ధర పంపువారు వెనుకభాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలయును.

మార్పుచెందేది దేహమనీ, మారవిది ఆత్మ అనీ పరిశీలించి తెలిసి
కోండి. అనంతమైన విశ్వవ్యాపకమైన మీ ఆత్మ తత్త్వము గుర్తించు
కోవాలి. ఆలోచనావివేచనా ఉన్న మానవులకు ఈ తత్త్వమును గుర్తించు
కోవలసిన బాధ్యత ఉన్నది. ఈ కర్తవ్యం నిర్వర్తించటం వల్ల వ్యక్తికే
కాక దేశానికికూడా మేలు కలుగుతుంది. భారతీయులు ఈ బాధ్యతను
గుర్తించి నిర్వర్తించటం వల్లనే భారతదేశం జగద్గురు పీఠం ఆక్రమించ
గలిగింది. కావి భారతీయులు ఆత్మతత్త్వమును ఉపేక్షచేసి భౌతికసుఖాం
కోనమూ సాంఘికగౌరవాం కోనమూ ప్రాకులాడటంవల్ల దేశం వృద్ధం
వంశంలో దిగబడిపోయింది. మీ ఆస్తులకూ, సంపదలకూ యాజమాన్యం
ఈశ్వరునిది. ఆయన వక్షన వ్యవహరించే ధర్మకర్తలు మీరు. అదే
విధంగా కుటుంబమునకు కూడా ధర్మకర్తలుగా వ్యవహరించి మీ యింటి
లోని వారిని ప్రేమతో సాకుతూ మార్గదర్శకులు కావలెను. ఆ విధంగా
సంసార బాధ్యతలు కూడా వచితంగా చేసుకొంటూ కుటుంబ నిర్వహణ
మును అధ్యాత్మిక పురోగతి సాధనంగా మార్చుకోవాలి.

—బాబా